

۲۷۹
ثالثی

سلسلہ اشاعت امامیہ مشن - لکھنؤ ۳۵۹

پیش کشی

ہمایون آباد کے کتب خانہ و عمدۃ العلماء
کے ایصال ثواب
محمد جویب علی و سید جواد علی مرحومین
پر ان سید حسرت علی مرحوم
سید واژہ نفی پور صلح ۱۹۵۱

تیسرا ایڈیشن ۱۳۵۷ھ
۱۹۷۷ء

انراقلم

سرکار سید العلماء و کماج مولانا السید علی نقی نقوی اہل علم

علیہ
مطبوعہ

نظامی پریس لکھنؤ

قیمت ۵ روپیہ

امامیہ کی ایک ہتھم بالشان خدمت

اُردو زبان میں ایک صحیح معنی میں اسلامی تاریخ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اُردو دنیا، دوسری زبانوں میں بھی اسکی ضرورت محسوس ہوتی رہی ہے، اس لیے کہ ملتِ جعفریہ کے افراد ہجو واقعا اسلامیہ و آیات کے ورثہ دار ہو سکتے تھے، شروع سے سیاسی طاقتوں کے ظلم و جور کا نشانہ بنے ہیں۔ اس لیے ان کا یہی بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انھوں نے عقائد و احکام شرعیہ کو اپنی اصلی صورت میں جو یعنی علم کلام اور فقہ جعفری کی صورت میں محفوظ کر دیا۔ مگر تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئیں، وہ عموماً اُس طبقہ کی طرف سے جو حکومتوں کے زیر سایہ پھیل پھول رہا تھا، لہذا تاریخ اسلام نیا جہلی شکل میں سامنے نہیں آ سکی۔

شکر ہے کہ سرکارِ سید العلماء مدظلہ نے اس ضرورت کی تکمیل کا بیڑا اٹھا لیا ہے، اور اس سلسلہ کی پہلی کڑی جس میں ہجرت حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے واقعات پیش کی گئی، بھلا اللہ اسے اتنی مقبولیت ہوگی کہ اب اسکی دوسری مرتبہ اشاعت ہو رہی ہے۔ مصنف مدظلہ نے اس مرتبہ نظر ثانی میں بہت سے مقامات پر مضامین و حوالوں و عربی عباراتوں کے تراجم کا اضافہ فرما دیا ہے۔ اسکے قبل اسکا دوسرا حصہ شائع ہو چکا ہے جس میں غزوہ احد تک کے حالات ہیں۔ خدا کرے کہ ہم بہت جلد اس کے بقیہ حصے بھی شائع کر سکیں۔

مرزا عابد حسین

آزادری سکریٹری امامیہ لکھنؤ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء
والمرسلين وآله الطاهرين۔

آغازِ آفرینش

اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ نہ تھا۔ پھر اُس کی مشیت کے اشارہ سے ایک
جوہر نور پیدا ہوا جس سے عدم کی ہمہ گیر ظلمت و جوہر کی صلاحیتوں سے جگمگا اٹھی۔
اس ایک نور کے احاطہ میں تیرہ نور اور چمک رہے تھے۔

ان انوار کی کرنوں میں جو فضا بن کر محیط ہویں اس کے بعد تو لاکھوں
چھوٹے بڑے نور انبی ابنی تڑپ دکھانے لگے۔

زمانہ تھا نہیں تاکہ وقت بتایا جاسکے کہ کب تک یہ عالم رہا۔ پھر عمومی
طور پر ارجح کی پیدائش ہوئی بعضوں نے روشنی کے ساتھ ماسومی اللہ
کے لیے زندگی کی ہوا چلائی۔ قیامت تک کی پیدا ہونے والی ذی روح
مخلوق آج اپنے ارادہ و شعور کے جوہر سمیت جمع کھٹی اور اس وقت
خالق نے ان سے اپنی معرفت اور اطاعت کا اقرار لیا اور سب نے اس کا
عہد و پیمانہ باندھا۔ نہ کہنے والے کو خطاب میں زبان درکار کھٹی۔ نہ سننے والوں
کو کانوں کی احتیاج۔ وہ جہم و جسمانیہ سے بری اور یہ بھی ابھی جسمیت سے

بے لوث۔ اس سوال و جواب کا مضمون جب ہمارے سنانے کے لئے
الفاظ کے قالب میں آیا تو اَلسِّرُّ بِرَبِّکُمْ کے سوال اور بِلٰہ کے جواب سے

اُس کا حاصل معلوم ہوا۔

روح کے بعد مادہ کی باری آئی مادہ کے ساتھ ساتھ صورت کی
جلوہ گری ہوئی۔ پہلی صورت جس کا عالم مادی میں پتہ چلتا ہے وہ
پانی اور ہوا کی ہے۔ نیچے پانی اور اوپر ہوا۔ پھر ہوا کے تھوکنے اس پانی
کے اندر چلے اور ان کے تھپیڑوں سے اس پانی میں تموج پیدا ہوا پانی
کے جوش و خروش سے کف پیدا ہوا اور بخارات بلند ہوئے۔ یہ بخارات
فضائے ہوا میں بلند ہو کر محیط ہو گئے، جو آسمان کہلائے اس میں سات
طبقے قرار دیئے گئے اور ان ساتوں آسمانوں میں ملائکہ کی عظیم الشان
بستی بسائی گئی۔ یہ مادی کثافتوں اور گناہ کی آلائشوں سے بری ہ پاک
مخلوق ہیں، جن کا کام صرف اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے۔
عالم طبیعت کے انتظام و تدبیر کا کام ان کے سپرد کر دیا گیا کہ وہ اُسے
احکام الہی کے ماتحت انجام دیں۔

انھی آسمانوں میں ہزاروں ثوابت اور سیارے چمکائے گئے۔ ان میں
کوئی سورج ہے اور کوئی چاند اور کچھ ستارے ہیں جو سورج کے ارد گرد
چکر لگاتے ہیں۔

پانی کی سطح پر کھوڑے حصہ میں خالق کے ارادے نے اسی کف کی

لے کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ ۹۔ لے کیوں نہیں۔

موٹی تہ ایسی جمادی، جیسے دو دھر پر بالائی ہوتی ہے۔ اس تہ کا نام زمین ہوا۔ اور جس جگہ سے یہ جہنا شروع ہوئی تھی اسی کا نام مگہ قرار پایا۔ جہاں مسلمان حج کو جاتے ہیں، مگر زمین کے ادھر ادھر چاروں طرف اور پھر نیچے، پانی ہی پانی تھا، جو تھپڑیں مار رہا تھا۔ اس لئے وہ ڈالواں ڈال اور بیکرا کھی۔ اسے بھاری بھری کم بنانے کے لیے پہاڑ پیدا ہوئے، جو اس میں میخوں کی طرح گر گئے۔ پہاڑوں سے چشمے پھوٹے جنہوں نے خشک زمینوں کی سیرابی کا انتظام کیا۔ اونچے اونچے ٹیلے اور دور افتادہ مقامات، جن تک چشموں کا پانی نہیں پہنچ سکتا تھا، ان کے لئے بادل پیدا ہوئے، جو پانی کا خزانہ لے کر سفر کرتے اور ان دور افتادہ مقامات کو اپنی بارش سے سیراب کرتے ہیں۔

اب ان چشموں کی آبیاری اور ان بادلوں کی آب باری سے زمین کی سوتی ہوئی نمو کی طاقتوں نے کروٹ لی۔ اس میں زندگی پیدا ہوئی، سبزہ لہلہانے لگا اور طرح طرح کے درخت، پہلے بوئے سطح زمین پر چھو منے اور لہریں لینے لگے اب عالم میں رنگ دبو کی کوئی کمی نہ تھی مگر سوا سمندر کے خروش اور چشموں کی روانی یا کبھی بادلوں کی کڑک اور گرج کے کوئی آواز نہ تھی۔ مگر جب ان درختوں کے پھلوں اور پتیوں نے خوان رزق جن دیا تو عالم کے سناتے کو چہل پہل سے تبدیل کرنے کے لیے بہت سی جاندار مخلوق، رنگ برنگ کے حیوانات، عدم کے سمندر سے نکل نکل کر وجود کے ساحل پر اکھٹا ہونے لگے۔ اور

چرند، پرند، بہائم اور درندوں کا ایک جگھٹا لگ گیا اور شور برپا ہو گیا۔ مگر اس مخلوق میں حرکت اور ارادے کی تنظیم کے لیے شعور نہ تھا۔ یہ پوری کارگاہ ڈگتے ہوئے شیروں، لپکتے ہوئے بھیرپوں اور ڈسنے والے اثر دہوں سے محشرستان بنی ہوئی تھی۔ اس کی تنظیم کے لیے پہلے آگ سے پیدا کی ہوئی ایک مخلوق بنی جان کو برسر کار لایا گیا کہ اس نوع کو موقع آزمائش میں لاکر اس کو اپنی صلاحیتوں کی حد کا اندازہ کرا دیا جائے۔ اس نے اپنی بڑھی ہوئی حرارت مزاج سے اس دنیا میں غیظ و غضب کی آگ بھڑکادی اور دوسری کائنات میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے بجائے خود باہمی جنگ و جدل اور خونریزی سے فساد عظیم برپا کیا۔ اور اپنے خالق کی اطاعت چھوڑ کر اُس کے احکام کی خلاف ورزی شروع کر دی۔

اس وقت آسمانوں پر نور کی پیداوار مخلوق تھی، جسے ملک کہتے ہیں اور زمین پر تاریکی پیداوار تھی، جسے جن کہتے ہیں۔ وہ ہمہ تن اطاعت و عبادت تھے اور یہ ہمہ تن کفر و معصیت بن گئے۔ اس لیے وہ ان کو دیکھ کر نالاں تھے۔ آخر خالق کا غضب نازل ہوا اور یہ پوری کی پوری قوم اس زمین سے بیدخل کی گئی۔ ان میں سے ایک جو اُس وقت تک عابد و زاہد نظر آتا تھا، اپنی اس عبادت کے نتیجہ میں بچا لیا گیا، اور اُسے عالم بالا کے بسنے والے ملائکہ کی صفوں میں جگہ دے دی گئی۔ جہاں وہ انکے ساتھ ایسا گھل مل گیا۔ جیسے کہ

ان ہی میں سے ہے۔ اس کا نام عزرا زیل تھا، جو بعد میں ابلیس اور شیطان کہلا یا۔

اب خالق کی طرف سے فرشتوں کے درمیان ایک اعلان ہوا کہ میں زمین پر اپنی طرف سے ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ فرشتے چونکہ ان کی خوریزی اور فساد کو دیکھ چکے تھے کہنے لگے کہ کیا ایسے کو مقرر کیا جائے گا، جو زمین میں فساد برپا کرے اور خوریزی، حالانکہ ہم تیری سبج اور تقدیس کرتے ہیں۔ جواب ملا کہ میں جو جانتا ہوں، اس کو تم نہیں جانتے یعنی میرے کاموں میں، جن کی حکمتیں راز میں ہیں۔ تمہیں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ ملائکہ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک دفعہ یہ اعلان ہو گیا کہ میں ایک مخصوص نوع مخلوق، بشر کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ جب میں اس کا پتلا تیار کر لوں اور اس میں اپنی پسند کی ہونکا خاص روح داخل کر لوں، تو تم سب اس کے لئے سجدہ میں جھک جانا۔ اسے سب نے سن لیا اور اس وقت کسی نے انکار نہیں کیا۔

اب خالق نے اپنی قدرت کے انتظام خاص سے، شور و شہسب، ہموار و نامہوار، ہر طرح کی زمین سے، خاک یک جا کرانی۔ پانی کی شہسب سے اس کا ایک پیکر تیار ہوا جسے ہواؤں نے خشک کھنکڑ بنا دیا اور اس کو اپنی پسندیدہ روح ڈالی کہ خدا نے جاندار بنایا۔ یہ انسان اول ابو البشر آدمؑ تھے۔

اب ملائکہ کو حکم ہوا کہ اس کے سجدے کے لیے بھک جاؤ۔ سب نے تو
پیشانیاں سجدہ میں رکھ دیں مگر عزراہیل نے انکار کر دیا، اور کہا کہ
میری خلقت آگ سے ہے، جو محل میں خاک سے بلند ہے۔ پھر کھبلا
میں اس کو کیونکر سجدہ کروں۔ یہ اُس کا تکبر اور انکار غضب خالق کا
سبب بنا اور حکم ہوا کہ نیکل جاملأ اعلیٰ اور صفوت ملائکہ سے۔ وہ نیکل
تو گیا، مگر اُس نے انسان کی بلندی کے دعوے کو شکست دینے
کے لیے خالق سے قیامت تک کی اپنے لیے مہلت لے لی کہ تو سہی
جو تمام انسانوں کو گمراہ کر کے دم لوں اور دکھاؤں کہ یہ اس عزت کا حقدار
نہیں ہے جو اسے دی گئی۔ خالق نے بھی اپنی بات بالاہوتے کے ثبوت
اور اُس کی حجت کو ختم کرنے کے لئے، اُسے مہلت دیدی، کہ تو لاکھ
کوشش کرے، پھر بھی انسانوں میں میرے کچھ سچے اور اچھے بندے
ایسے رہیں گے، جو کسی طرح تیرے درغلانے میں نہ آئیں گے اور حقاً
نیکی کے راستے سے نہ ہٹیں گے۔

اب جو انسان گمراہی میں پڑتے اور فساد کے مرتکب ہوتے ہیں،
وہ اپنی بساط بھر، شیطان کی بات پوری کرنے میں حصہ لے کر اُس کے
مددگار بنتے ہیں، اور جو نیکی اور خدا پرستی کے راستے پر قائم رہتے ہیں،
وہ اپنے خدا کی بات کو برقرار رکھتے اور اُس کے مددگار قرار پاتے ہیں۔
آدم ہی کے پیکر کی بجلی ہوئی مسٹی سے صنف انات کی پہلی فرد خوا کی
پیدائش ہوئی، جنہیں خالق نے آدم کا شریک زندگی قرار دیا، اور ان

دونوں کو کچھ مدت کے لیے، جب تک اُسے منظور ہوتا، اپنے ایک مخصوص
 باغ پر بہاریں، رہنے کا حکم دیا، مگر اس وقت انھیں، ایک خاص
 درخت کے قریب جانے سے روک دیا، یہ کہہ کر کہ اگر اس درخت
 کے پاس گئے تو فوراً اس جنت سے باہر کر دیئے جاؤ گے۔

شیطان کہ جسے آدم کی بلندی اور عزت کی بنا پر، اُن سے
 پر خاش پیدا ہوئی تھی کھی حضرت حوا کے ذریعہ سے آدم کو یہ سمجھانے
 میں کامیاب ہو گیا کہ وہ اس درخت کے قریب گئے بغیر اگر اس میں سے
 چکھ لیں تو اس میں کوئی سُرخ نہیں ہے۔ احتیاط کی رو سے بہتر ان
 کے لیے یہی تھا کہ وہ کم از کم اس بارے میں رب العزت سے
 اجازت حاصل کر لیتے، مگر انھوں نے اس بارے میں تساہل سے
 کام لے کر بیوی کے مشورے ہی پر عمل کر لیا، جس کا محرک دراصل
 بر بنائے عداوت ابلیس ہوا تھا۔

اس درخت سے کھانا تھا کہ جنت کے لباس اُن کے جسم سے اتر
 گئے اور خالق کے حکم سے فوراً اُن کو اس جنت سے نکل کر اس دنیا میں آنے
 کا حکم ہو گیا، جہاں ایک وقت میں تو انھیں آنا ہی تھا، اس لیے کہ
 وہ اسی زمین کی خلافت کے لیے تو پیدا ہی کیے گئے تھے۔ اب انھیں
 اپنے کیے کا پچتاوا بہت ہوا، اور انھوں نے خالق کی بارگاہ میں بڑی
 توبہ و انابت کی، جسے بالآخر اللہ نے قبول کیا، مگر بہر حال اب انھیں
 اس دنیا میں آنا لازم تھا، جسے اب ان کی اولاد ہی سے آباد ہونا

تھا۔ چنانچہ وہ اترے اور اب ان کے اولاد ہونا شروع ہوئی جس میں اللہ نے بڑی کثرت و برکت عطا فرمائی، کیونکہ ان ہی سے اس پوری زمین کی بستی بسا ناگھی۔

خدا نے آدمؑ کو نظام زندگی میں دخل رکھنے والی ہر ضروری چیز کا علم دے کر بھیجا تھا، ایسا جو زندگی بسر کرنے کے لیے کافی ہو سکے۔ اور پھر وہ ان کے ذریعہ سے ان کی اولاد تک پہنچے تو اسی علم کے سہارے سے وہ انسانی فکر و نظر کے ساتھ باقی مجہول اشیاء تک پہنچ کر اپنی اختیاری ترقی کے درجوں کو طے کر سکیں۔ مگر اب بڑا مسئلہ نسل آدمؑ کے آگے بڑھنے کے لیے ان کی اولاد کی شادی کا تھا، کیونکہ نوع انسانی میں سگے بھائی بہنوں کی شادی کی سنت کا جاری ہونا صحیح نہ تھا۔ اس مشکل کو حل کرنے میں جنت کی سورتوں اور نبی جان کی باقی ماندہ فردوں سے کام لیا گیا، اور اس طرح نسل انسانی آگے بڑھی۔

آدمؑ کے یوں تو بہت سے بیٹے تھے، مگر ایک فرزند شیثؑ اپنے باپ کے کمالات کے حامل تھے۔ یہی ان کے جانشین قرار پائے۔ اس کے علاوہ ان کے وہ سرے بیٹوں میں دو بھائی قابیل و ہابیل تھے۔ یہ دونوں بھائی کصفات و کمالات میں مختلف تھے۔ ہابیل نیکو کار تھے اور قابیل نافر جام۔ ایک تو طبیعتوں کا اختلاف، پھر ہابیل کی نیکی کا نتیجہ یہ تھا کہ باپ کی نظر عنایت ان پر زیادہ تھی۔ یہ قابیل

کے لیے ہابیل سے پر خاش کا سبب تھا۔ اُس پر طرہ یہ ہوا کہ دونوں نے بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کیں۔ اُس زمانہ میں جس کی قربانی قبول ہوتی تھی ہر ایک آگ آسمان سے اتر کر اُس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ اس آگ نے ہابیل کی قربانی کو آکر جلا دیا اور قابیل کی قربانی خالص نیت سے نہ تھی۔ اُس کو چھوڑ دیا۔ اب قابیل نے طے کر لیا کہ ہابیل کی زندگی کا خاتمہ کر دے گا، اور اُن سے بھی کہہ دیا کہ میں تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گا۔ ہابیل نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے قربانی کی قبولیت خلوص و پاکیزہ گی کر دار سے وابستہ ہوتی ہے رہ گیا یہ کہ تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو تو اچھا تمہیں اختیار ہے، مگر میرا ہاتھ تمہارے قتل کے لیے کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ آخر قابیل نے ہابیل کو قتل کر ڈالا یہ پہلا خون تھا جو نوع انسانی میں زمین پر بہا یا گیا۔

شیت کی اولاد کھولی پھلی اور دنیا میں پھیلی۔ ان میں برائیوں کے دور کرنے اور اچھائیوں کو رواج دینے کے لیے برابر ہادیان و معلمین آتے رہے، جنہیں انبیاء و مرسلین کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے لاتعداد مشکلوں کا مقابلہ کر کے نوع انسانی کو بلندی کی منزل تک پہنچانے میں ہر امکانی کوشش صرف کی۔

نظری و عملی اعتبار سے جس ضابطہ حیات کی تبلیغ یہ انبیاء کرتے رہے، وہی دین اور شریعت ہے جس کے اصول ہمیشہ یکساں رہے اور وہی غیر متبدل اصول حقیقہ دین اسلام ہیں۔

تاریخ اسلام اور اس کا آغاز

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔ اس آیت قرآن کی روشنی سے جو حقیقت ظاہر ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ دین الہی ہمیشہ سے اسلام ہے جتنے انبیاء و مرسلین آئے وہ اسلام ہی کی تبلیغ کے لیے۔۔۔۔۔ آدم جو پیغام لائے وہ بھی اسلام ہی تھا اور نوح نے جس تعلیم کو پہنچایا وہ بھی اسلام ہی تھی، اور اسی طرح جتنے انبیاء و مرسلین مبعوث ہوئے، وہ سب اسلام ہی کے مبلغ تھے۔۔۔۔۔ اس لحاظ سے آدم، نوح اور تمام انبیاء کی سرگزشت زندگی سب تاریخ اسلام کا جز ہے۔۔۔۔۔ مگر مذاق تاریخی حقیقتوں کی گہرائی میں اس باریک بینی کا متحمل نہیں ہے۔ وہ حقیقت جس کا نام اسلام ہے۔ بے شک ہمیشہ سے تھی مگر وہ اصطلاحی طور پر اسلام کے نام سے موسوم نہ تھی۔۔۔۔۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی اصطلاح کا آغاز حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے وقت سے ہوا۔ سب سے پہلے یہی بزرگوار تھے، جنہوں نے اس دین کے پیروں کا نام مسلم رکھا، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے ھُوَسَّامًا لِّلْمَسْلَمِينَ مِن قَبْلِ (حج آیت ۷۷) اور سب سے پہلے اس لقب سے موسوم ہونے والے ہی حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند اسمعیل تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اس کے باقی رکھنے کی بارگاہ الہی میں دعا کی۔

واذ يرفع ابراهيم القواعد من
 البيت واسماعيل ربنا تقبل منا
 انك انت السميع العليم ربنا
 واجعلنا مسلمين لك ومن
 ذرئتنا امة مسلمة لك و
 اسما منا سكننا وتب علينا
 انك انت التواب الرحيم
 (بقرہ آیت ۱۲۷-۱۲۸)

اور وہ وقت جب ابراہیم اور اسمعیل
 خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے
 اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول
 فرما یقیناً تو بڑا سنتے واللہ جاننے
 والا۔ پروردگار! اور ہمیں اپنی بارگاہ
 میں مسلم قرار دے اور ہماری نسل میں
 بھی ایک امت قرار دے جو تیری بارگاہ
 میں مسلم ہو اور ہمیں ہماری طاعت و

عبادت کے طریقے دکھا دے اور ہم پر عنایت فرما۔ یقیناً تو بڑا عنایت فرمانے
 والا مہربان ہے۔

اس سے یہ ظاہر ہے کہ اولاد ابراہیم جو سلسلہ نسل اسمعیل سے اس
 کے بعد ہوئی ان میں سے جو دین صحیح کے پابند ہوں وہ اسلام ہی کے
 پیرو سمجھے جا سکتے ہیں کیونکہ یہی ان کے مورث اعلیٰ کا دین تھا جس کے
 بقا کی انھوں نے اپنی اور اسمعیل کی مشترک نسل (ذرئتنا) میں دعا
 کی تھی بلکہ درمیان میں سلسلہ نسل اسحاق میں خواہ وہ موسیٰ ہوں اور خواہ
 عیسیٰ انھوں نے بھی جس دین کی تبلیغ کی وہ باعتبار اصول اسلام ہی تھا،
 یہ اور بات ہے کہ شریعت ان کی خاص تھی جس کی وجہ سے ان کے پیرو
 بعد میں موسیٰ یا عیسیٰ کہلائے یا یہودی اور نصرانی کے نام سے موسوم
 ہوئے مگر یہ شریعت بھی بنی اسرائیل سے مختص تھی اولاد اسمعیل کے لیے نہ تھی۔

اولاد اسمعیل کے لیے جو دین تھا وہ وہی دین ابراہیم تھا اور شریعت
و قانون کے اعتبار سے بھی وہ بس ملت حنیفیہ اور اسلام کہلاتا تھا اور
جو نص قرآن یہودیت، نصرانییت اور شرک سب کا مقابل تھا۔

ماکان ابراہیم یہودیا ولا
نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلماً
وماکان من المشرکین۔
ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی
بلکہ وہ تو دین نبی کے پیرو مسلم تھے
اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔

(آل عمران آیت ۶۷)

ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے اسلامی کارنامے

جناب ابراہیمؑ بحیثیت مسلم اول سب سے پہلی فرد ہیں جس نے
کھل کر شرک کے خلاف علم احتجاج بلند کیا۔ اُس وقت شرک کی
تین قسمیں رائج تھیں۔ اول اجرام غلو یہ یعنی ستاروں، چاند اور آفتاب
کی پرستش۔ حضرت ابراہیمؑ نے حکیمانہ انداز بیان میں ان اجرام
کو خدا سمجھنے سے اختلاف کیا فلما جوق علیہ، اللیل ساری کو کہا
"رات کو تاریکی چھائی تو ایک ستارہ نظر آیا، قال هذا ساری" کہا
یہ میرا پروردگار ہے! اگر پہلے ہی آغاز کلام مخالفت سے کرتے تو
مخاطب گروہ اتجاہی سے روگردان ہو جاتا، آگے سننے کے لیے
تیار ہی نہ ہوتا۔ لہذا طریقہ گفتگو یہ اختیار کیا کہ پہلے جیسے ان کی

ہمنوائی کر رہے ہیں۔ اس طرح اُن کو حقیقت طلبی کی راہ میں اپنا
رفیق سفر بنا لیا۔

فلما اقل قال لا احب الا نذین

جب وہ غروب ہو گیا تو کہا "میں غروب ہونے والوں کو پسند
نہیں کرتا۔ یعنی خدا وہ ہونا چاہیے، جسے زوال و فنا نہ ہو۔ یہ ایک
معیار تھا جو آخر تک حقیقت شناسی کے لیے کافی تھا، مگر مخاطب کو
کے ذہن نشین بنانے کے لیے اسی معیار پر اُن کے ہر ہر معبود کو لا کر
دکھلا دینا تھا کہ وہ قابل پرستش نہیں ہے۔ فلما سראی القمر
بازغا قال هذا سرتی فلما اقل قال لئن لم یهدانی
سرتی لا کونن من القوم الضالین" جب چاند کو چمکتے دیکھا
کہا اچھا تو یہ میرا رب ہوگا۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا، اگر
میرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو میں بھی گمراہوں میں ہو جاؤں
ان لفظوں سے ظاہر کر دیا کہ وہ اپنے ذہن میں اپنے ایک رب کی
معرفت لیے ہوئے ہیں، جو ان تمام معبودوں کے علاوہ ہے۔
اب آفتاب کی باری آئی۔

فلما سראی الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما
اقلت قال یا قوم انی بوئی مما تشرکون انی و جهت وجهی
للذی فطر السموات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین۔
"جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا اچھا یہ میرا پروردگار ہے۔ یہ تو زیادہ

بڑا ہے جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اے میری قوم والوں! میں ان سب چیزوں سے تمہیں تم شریک کرتے ہو بری ہوں۔ میں نے اپنا رخ کیا ہے صرف اُس کی طرف، جو آسمان و زمین کا خالق ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔“

اب سفر ختم ہو گیا اور منزل حقیقت تک رسائی ہو گئی۔ ثابت ہو گیا کہ یہ چیزیں، جن کی پرستش کی جا رہی ہے، قابل عبادت نہیں ہیں۔

دوسری قسم کا شرک جو راجح تھا وہ اصنام پرستی کی صورت میں تھا۔ یعنی پتھر وغیرہ کے بت اپنے ہاتھ سے تراش کر پھر ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ وہ واضح شرک ہے جس کے مرتکب گروہ کا اصطلاحی نام ہی مشرکین ہو گیا ہے۔ اور یہ شرک اس وقت تک دنیا میں موجود ہے۔ اس کے خلاف ابراہیم کو اپنے آس پاس ہی جہاد شروع کرنا پڑا۔ ان کے والد تو جناب تالیخ تھے مگر ان کے اہل بیت میں سے ایک اتنا قریبی ان کا بزرگ، جسے وہ خود بھی باپ کہہ کر پکارتے تھے، اور قرآن مجید بھی باپ کی لفظ سے یاد کرتا ہے، خود بت تراشی کا پیشہ اختیار کئے ہوئے بت پرستی کا علمبردار تھا۔

لَقَالَ الزَّاجِحُ لَيْسَ بَيْنَ النَّسَابِ بَيْنَ الْاِخْتِلَافِ اِنَّ اِسْمَ اَبِ اِبْرَاهِيْمَ تَارِيخٌ — وَهَذَا — يَقْوَى مَا قَالَهُ اَصْحَابُنَا اِنَّ اَسْرَافِئِيلَ جَدًّا اِبْرَاهِيْمَ لَامَّةٌ اَوْ كَانَتْ عَمَّةً (مجمع البيان ج ۱ سورۃ النعام)

جناب ابراہیم نے پہلے ملامت سے سمجھایا کہ

یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا ینفخ عنک شیئا۔

”اے باپ میرے اکیوں تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی اور نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے۔“

جب اُس پر کوئی اثر نہ ہوا تو آخر انداز بیان میں تلخی پیدا ہوئی۔

اتخذ اصناماً الہة انی اسراک وقومک فی ضلال مبین

”اے تم کچھ بتوں کو خدا بنائے ہو۔ یہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو دکھائی

ہوئی مگر اسی میں دیکھتا ہوں۔“ جب اس پر بھی اثر نہ ہوا تو پوری جماعت کے

دل پر ایک عملی چوٹ لگا کر انھیں ان اصنام کی بے حقیقتی پر متنبہ کرنے کی کوشش

کی۔ اور یہ موقع اُس وقت نکالا کہ جب وہ اپنی عید گاہ میں کسی مشرک کا نہ رسم کے

ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ابراہیم کو بھی لے جانا چاہا۔ انھوں نے

ناسازی مزاج کا عذر کر کے جانے سے انکار کر دیا، اور جب وہ لوگ چلے گئے

تو انھوں نے تمام بتوں کو توڑ کر ان کے پرنچے اڑا دیئے فجعلہم حذا اذا ان

سب کو ریزہ ریزہ کر دیا۔۔۔ الا کبیراً الہم لعالم یوجعون۔ بس ایک

بت کو چھوڑ دیا جو سب میں بڑا تھا۔۔۔ جب وہ لوگ واپس ہوئے تو تلاطم

پڑ گیا اور شور مچا۔۔۔ من فعل ہذا بالہتنا۔ قالوا سمعنا فتی

یذکر ہم یقال لہ ابواہیم۔ یہ ہمارے خداؤں سے کس نے سلوک کیا!

کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک جوان کو ہم نے سنا ہے کہ وہ اکثر ان کو بڑا کہتا

رہتا ہے۔ اُس کا نام ابراہیم ہے، ہونہ ہو، وہی ہوگا۔

ابراہیم بلائے گئے۔ پوچھا گیا۔ انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم

کیا تم نے ہمارے خداؤں سے یہ سلوک کیا ہے۔ ہ کہا۔

بل فعلہ کہ یہ ہمہ هذا فاسألوہم ان كانوا ينطقون۔ میں ایسا
کیوں کرتا، اس بڑے بُت نے ایسا کیا ہوگا، خود ان سے پوچھو نہ، اگر یہ بولتے ہوں۔
یہ ایک لطیف سیرایہ میں ان بتوں کی بے بسی، عاجزی اور کھپران کے خدا
سمجھے جانے کی رکالت کا اظہار تھا حقیقت واضح کھلی استدلال کا ان کے

پاس جواب نہ تھا۔ مگر اپنے خداؤں کے مسمار ہونے پر غضب کا غصہ
تھا، اس لئے ابراہیم کی جان لینے پر آمادہ ہو گئے جس کی تفصیل عنقریب آئے گی۔
تیسری قسم انسان پرستی، وہ اس طرح کھتی کہ بادشاہ وقت نمرود اپنی خدائی
کا اعلان کرتا تھا۔ ابراہیم نے اس شرک کے خلاف کھلی اعلان کیا اور اس
سے بحث کی جب اس نے پوچھا تم اپنا پروردگار کسے سمجھتے ہو۔ جواب دیا۔

سأبى الذی محیی و مییت۔

میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔

قال انا حی و امیت۔

اُس نے لفظ کے مفہوم کو مجاز پر ڈھال کر کہا۔

”میں کھلی مارتا جلاتا ہوں“ اس طرح کہ کسی بے گناہ کی جان لے لی اور ایک ایسے
شخص کی جس کے لیے سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا جان بخشی کر دی۔
ابراہیم نے کہا۔

فان الله یأتی بالشمس من المشرق ونا ت بہا من المغرب

”اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم مغرب سے نکال دو“
فیہت الٰہی کفر۔

وہ کافر مہوت اور لاجواب ہو گیا۔ مگر اس کے نتیجہ میں غیظ و غضب
اُس کا ابراہیم کے خلاف بہت بڑھ گیا۔
ان تمام توحید رب کی تبلیغوں اور شرک کے خلاف ہدایتوں کا نتیجہ یہ تھا
کہ یہ طے کر لیا گیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے جس کا ذکر قرآن میں ایک
جگہ اس طرح ہے۔

قالوا حرّ قوہ والنصر والہتکم ان کنتم فاعلین۔
انہوں نے کہا پس ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو
اگر کرنا چاہتے ہو۔
دوسری جگہ اس طرح ہے۔

قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم۔

”انہوں نے کہا کہ ایک احاطہ ان کے لیے بنا کر اس میں آگ بھڑکا دو
اور انہیں اس آگ میں ڈال دو۔“

روایتوں میں آگ کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ ایک مہینہ تک باہتمام
تمام لکڑیاں جمع ہوئیں اور پھر ان میں آگ دی گئی اور مشتعل کیا گیا۔ شعلوں
کی بلندی وہ کھلی کہ طائر ہوا میں پرواز نہ کر سکتا تھا۔ اس صورت میں ظاہر
کہ کوئی شخص جا کر ابراہیم کو اس آگ میں ڈال نہ سکتا تھا۔ اس لیے منجھنق تیار
کیا گیا اور منجھنق میں ابراہیم کو غل و زنجیریں مقید کر کے ٹبھا یا گیا اور پھر آگ

میں پھینک دیا گیا۔

ابھی تک حکمت الہی نے یہ سب کچھ ہونے دیا، اور اس کی قدرت کسی منزل پر بھی سد راہ نہ ہوئی۔ اس لیے کہ ابھی انسانی عمل آخری منزل تک نہ پہنچا تھا۔ اگر قدرت الہی مزاحم ہو جاتی تو نہ ظالموں کے ظلم کی آخری حد سامنے آتی اور نہ صابر کے صبر کی۔ ظالموں کو کہنے کا موقع تھا کہ ہم جلا تھوڑے ہی دیتے، ہم تو فقط دھمکا رہے تھے۔ اور مظلوم کی نسبت غلط فہمی رہ جاتی کہ آخر تو انسان کا دل رکھتے تھے، کسی وقت تو متزلزل ہو ہی جاتے۔ لیکن انسانی اختیار کی منزل ختم ہو گئی اس وقت جب جسداہ ابراہیمی منجیق سے جدا ہوا اب ظالمین خود بھی اگر چاہتے کہ ابراہیمؑ جلنے سے محفوظ رہیں تو ممکن نہ تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو کچھ کر سکتے تھے اب سب کچھ کر چکے تھے اور ابراہیمؑ کے لیے بھی اب کوئی صورت نہ تھی کہ وہ طالب امان ہو کر یا اپنے طرف سے عمل کی تبدیلی کا اعلان کر کے اپنی جان بچا سکتے بس جہاں سے انسان کی طاقت ختم ہوئی وہاں سے خالق کی قدرت شروع ہوئی اور ادہ بار کا متعلق ہوا کہ یا نار کویش بودا و سلاما علی ابواہید۔ مطالب یہ تھا کہ آگ لفظ اعتدال برودت پر آئے، ہوسنی صورت سے مزاج انسانی کے لئے مضرت رساں نہ ہو۔

یہ خلیل حق کی اپنی ذات سے قربانی تھی جو اسلام کی راہ میں سب سے پہلے پیش ہوئی اور اس میں خود ابراہیمؑ کی طرف سے ذرہ کھربھی کمی نہیں رہی یہ اور بات ہے کہ ابھی خالق حکیم کے کچھ اسم مقاصد ذات ابراہیمؑ سے

دالستہ تھے، اس لیے اُس نے خود اپنے مقاصد کی خاطر آخر میں ابراہیمؑ کی حفاظت کا سامان کر دیا اس لیے شہادت واقع نہیں ہوئی۔

اس مشاہدہ قدرت اور تجلی حقانیت کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ تمام قوم ایمان اختیار کر لیتی، مگر ان کے کفر و عناد میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور تمام حجت کی منزلیں ختم ہو چکی تھیں، اس لیے داعی اسلام نے ہجرت کا ارادہ کر لیا، تاکہ اب زمین خدا کے دوسرے حصوں کو دعوتِ حق سے روشناس بنائیں۔ صرف دو فردیں تھیں بحیثیت مومن جو جناب ابراہیمؑ کے ساتھ تھیں۔ ایک اُن کی زوجہ مکرمہ سارہؑ اور دوسرے اُن کے حقیقی بھتیجے لوطؑ جن کا ذکر قرآن اس طرح کرتا ہے۔ فالمن له لوط و قال اتی مہاجر الی سبئی سیہدین۔ اُن کے پیغام کو لوط نے مان لیا اور کہا میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرتا ہوں وہ جلد مجھے منزل مقصد تک پہنچائے گا۔ یہ تینوں تالیخ اسلام کے پہلے مہاجر ہیں جو سرزمین بابل (عراق) سے نکل کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ دو چار مقاموں کی رد و بدل کے بعد جناب ابراہیمؑ فلسطین میں مقیم ہوئے، اور لوطؑ کو مقام اردن پر تبلیغ حق کے بھیج دیا۔ یہاں ان کو ایک نہایت بد اعمال اور سرکش قوم سے سابقہ پڑا۔ جو نفسانی خواہشوں کی تکمیل میں بڑے شرمناک کاموں کا ارتکاب کرتی تھی۔ لوطؑ نے ان کی ہدایت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ قرآن کی لفظوں میں یہ ہے۔

فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا لوط من قریبتکم

انہم اناس یتطہروا -

"قوم کی طرف سے ان کے تعلیمات و ہدایات کا جواب صرف یہ ملا کہ انہوں نے آپس میں کہا کہ لوط اور ان کے پورے خاندان کو اپنے گناہوں سے باہر نکال دو، یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے گناہوں میں ہمارے ساتھ شرکت نہیں کرتے اور پاک دامانی کے علمبردار ہیں۔"

یہ ہیں اسلامی تاریخ کے ابتدائی نقوش، جو مصائب، تکالیف ایذا رسانی اور غربت و جلا وطنی کے واقعات کو اپنا سرمایہ بنا کے ہوئے ہیں۔ جب ہی تو پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا تھا بداً اکا سلا ہم غریباً۔ "اسلام کا آغاز ہی غربت اور بے وطنی سے ہوا ہے" پھر کھلا مسلمانوں کو کب زیبا ہے کہ وہ حوادث و مصائب اور شدائد و ابتلا سے پریشان ہو اور بہت ہار دیں۔ انہیں تو ان چیزوں کو اپنے خصائص قومی میں سمجھ کر ان کے برداشت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔

جب حکمت باری نے قوم لوط میں قطعی اصلاح کی گنجائش نہ پائی تو ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

اس موقع پر اسلام کے داعی اول کا یہ کردار قابل ملاحظہ ہے کہ باوجودیکہ اس کے پہلے متعدد بار انبیاء و مرسلین، مسلسل نافرمانی اور کفر کی بنا پر امت کے لیے عذاب کی دعا کرتے رہے مگر رہنمائے اسلام کی یہ خصوصیت شروع سے رہی کہ وہ خلق خدا کی ایذا رسانی اور مسلسل سرتابی کے باوجود ان کے لئے یہ دعا کے واسطے تیار نہیں ہوتا، بلکہ

خالق سے اُن کی سفارش کرتا ہے چنانچہ جب فرشتے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے اور راستے میں جناب ابراہیمؑ سے اکر ملے اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو ابراہیمؑ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیے جانے کے خلاف بارگاہ الہی میں اصرار کے ساتھ مسلسل عرضداشت پیش کی جسے قرآن میں خالق نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہ -

یجاد لنا فی قوم لوط

”ابراہیمؑ ہم سے قوم لوط کے بارے میں لڑنے لگے۔“

حالانکہ جو بحث اُنھوں نے کی تھی وہ دریافت حقیقت کے لیے براہ راست فرشتوں سے تھی لیکن حضرت رب العزت کی جانب سے یہ تعبیر کہ ”ہم سے لڑنے لگے۔“ حضرت ابراہیمؑ کی اُس حیثیت کے پیش نظر ہے جو اُنھیں خلیل کے لقب کی صورت میں عطا کی گئی تھی لہذا ابراہیمؑ اپنے اس اصرار کو اگر بیان کرتے تو اُسے التجا، درخواست، دعا، مناجات وغیرہ کے الفاظ سے تعبیر کرتے مگر خداوند تعالیٰ نے اُن کو جو دوست کا لقب دے دیا تھا تو اُن کی ان عرضداشتوں کو دوستانہ بے تکلفی کے انداز میں اس لفظ سے یاد کیا کہ وہ ہم سے لڑنے لگے پھر یہ بحث مباحثہ چونکہ خالق کے تقاضائے رحمانیت و ربوبیت کے بالکل مطابق تھا اس لیے وہ ابراہیمؑ کے لیے کوئی نقص نہیں بلکہ رفعت نظر اور وسعت حوصلہ کا ثبوت تھا چنانچہ خالق نے بھی اس پر تعریف ہی فرمائی کہ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ لِحَلِیْمٍ اَوَّاهٌ مِّنۡیَبٍ بَلٰ شَہِدَ اِبْرٰهٖمَ کَیۡدَ بَرۡءِ اٰمَنَتِ کَرۡنَہِ وَاٰنۡہِ دَرۡمِنۡدِی

رکھنے والے اللہ سے لو لگاتے والے تھے، اور اس سے ظاہر ہے کہ یہ ان کا بخت
 مباحثہ اللہ کو پسند آیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس خاص محل پر حکمت الہی کا
 مقتضایہ تھا کہ ابراہیمؑ کی اس عرضداشت کو قبول نہیں کیا گیا اور قوم
 لوط پر عذاب نازل ہی کر دیا گیا۔ بس لوط اور ان کے گھر کے آدمی بچ گئے لیکن
 ان کی زوجہ جو ایمان و عمل کے جوہر سے خالی تھی ان سے الگ کر دی گئی اور
 عذاب الہی سے دوچار ہوئی۔

ان فی ذلک لعبرة لاولی الالباب۔

دوسرا باب

آل ابراہیمؑ سرزمین حجاز میں

ولادت سمعیلؑ اور ہجرت ہاجرہ

شام میں آئے ہوئے حضرت ابراہیمؑ کو مدت گزر گئی۔ ابراہیمؑ
 اور ان کی بیوی سارہؑ دونوں کی عمر زیادہ ہو چکی ہے مگر نعمت اولاد
 سے محروم ہیں۔ انتہائی مایوسی کے بعد جناب سارہؑ نے حضرت ابراہیمؑ
 سے خود کہا کہ وہ ہاجرہ سے جو انہی کے پاس تھیں تعلقات ازدواجی قائم
 کریں کہ شاید ان سے خداوند عالم اولاد عطا فرمائے۔

حضرت ابراہیمؑ نے اُن کی فرمائش پر عمل کیا۔ چنانچہ جناب ہاجرہ کے
یہاں آسمانی کی ولادت ہوئی جس سے حضرت ابراہیمؑ کی مزید توجہ کا جناب
ہاجرہ کی طرف مبذول ہو جانا نظری نگار۔ اب جناب سارہ کو ہاجرہ کا
قیام اپنے پاس ناگوار ہونے لگا اور خلیلؑ سے فرمائش کی کہ آپ
ان ماں بیٹے کو میرے پاس سے ہٹا دیں اور کہیں دور لے جا کر رکھ دیں۔
حکمت باری سبحانہ اس پردہ میں ایک بڑی امت، ایک بڑے ملک،
بلکہ تمام عالمین کے لیے ایک مرکزی تشکیل کا مرقع دیکھ رہی تھی اس لئے
اُس نے اپنے خلیلؑ کو مامور کر دیا کہ وہ سارہ کے اصرار کی تعمیل کریں اور
ہاجرہ اور اُن کے فرزند کو ملک شام سے پاس لے جائیں۔
کہاں ارض فلسطین اور کہاں مکہ کی سرزمین، مگر اسی رہنمائے مطلق
کی رہنمائی میں، جو خلیلؑ کو یہاں تک بے آئی، ایک ایسی جگہ جہاں نہ پاس
کوئی چشمہ، نہ کوئی سبزه، نہ ذرا عنت، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنے والی
پاک بی بی کو اُس کے شیرخوار معصوم کے ساتھ بغیر کسی ظاہری سہارے
کے بٹھادیا اور خود سرزمین شام کی طرف واپس تشریف لے گئے۔
وہ بے آب و گیاہ میدان اور اس میں ایک خاتون محترمہ اور ایک بے زبان بچہ تھوڑے
ہی وقت کے بعد بچہ پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ ہاجرہ نے تلاش آب میں صفا و مروہ کے درمیان
سات چکر کیے جس کی یادگار مناسک حج میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کی شکل میں ہمیشہ کے
لیے قائم ہے۔ ساتویں چکر کے بعد جو بچہ کے پاس واپس آئیں تو قدر
الہی کا یہ حیرت انگیز کرم نظر آیا کہ بچہ کے قدموں کے نیچے پانی ابل رہا ہے

یہی چاہ زمزم کہلا یا "ہر کجا چشمہ بود شیریں" بس پانی کا برآمد ہونا تھا کہ چاروں طرف سے طیور جمع ہوئے اور طیور کی رہنمائی سے انسانوں کا گذر ہوا۔ یہ دنیا سے اسلام کے مرکز کا سنگ بنیاد تھا جس کی تاریخ کے اجزاء میں بے سرو سامانی، غربت اور ہجرت بھوک اور پیاس، سب ہی چیزیں نمایاں طور پر نظر آ رہی تھیں اور یہی شدت و صعوبت آئندہ کی فراخی و خوشحالی کی تمہید قرار پائی۔ **فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔**

بیٹے کی قربانی

ابراہیمؑ کی ایک قربانی جو بہت اہم تھی، وہ بیٹے کی قربانی تھی۔ اہل کتاب یہود و نصاریٰ مدعی ہیں کہ وہ فرزند اسحاقؑ تھے۔ مگر قرآن مجید سے جو ظاہر ہوتا ہے اور بائبل کے سیاق سے بھی اُس کی تائید ہوتی ہے یہ ہے کہ وہ جناب اسمعیلؑ تھے۔ درایت بھی اس کی تائید میں ہے اس لیے کہ اگر یہ واقعہ جناب اسحاقؑ سے متعلق ہوتا تو اس کی یادگار میں بنی اسرائیل میں نظر آتیں، کیونکہ اسحاق بنی اسرائیل کے مورث اعلیٰ تھے۔ مگر یہ واقعہ ہے کہ اُس کی یادگار میں اُن کے مذہبی روایات میں پائی نہیں جاتیں۔

برخلاف اس کے اولاد اسمعیلؑ میں اُس کی یادگار میں قائم ہوئیں جو قبل اسلام بھی جاری تھیں اور بعد اسلام بھی برقرار ہیں جو

عبدالاضحیٰ اور مناسک حج سے ظاہر ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اُس کا تعلق اسمعیلؑ سے تھا۔ اسحاقؑ سے نہیں تھا،

اب واقعہ کی تفصیل ملاحظہ ہو جو بائبل میں بھی شرح و بسط کے ساتھ موجود ہے اور قرآن مجید نے بھی اُسے درج کیا ہے، اور یہ اُس کی اہمیت ہے کہ آگ میں ابراہیمؑ کے پھینکے جانے کا اشارہ قرآن نے صرف چند جملوں میں کیا ہے لیکن ذبح فرزند کے واقعہ کو چند مسلسل آیتوں میں کافی توضیح کے ساتھ درج کیا ہے اس طرح کہ

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ
أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔

”جب اسمعیلؑ اس حد تک پہنچے کہ باپ کے ساتھ اُن کی جد جہد میں شرکت کرنے لگے۔“

یہاں پر تقاضائے اختصار نے درمیان کی منزلیں بعد کے کلام سے پتہ چل جانے کی وجہ سے ترک کر دی ہیں۔ ابراہیمؑ نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے فرزند کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ حکم الفاظ سے نہ تھا جن سے فوری ہونے کا اندازہ ہو اس لیے ابراہیمؑ نے اس دن اس بارے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ دوسری رات پھر خواب دیکھا۔ یہ دن بھی گزر گیا۔ تیسری رات پھر بعینہ وہی خواب دیکھا۔ اب تو ابراہیمؑ نے محسوس کیا کہ حکم کی تعمیل فوری منظور ہے۔ لہذا وہ تعمیل پر تیار ہو گئے، لیکن اگر وہ اسمعیلؑ سے کوئی تذکرہ نہ کرتے

تو قربانی حضرت ابراہیمؑ کا عملی کارنامہ تو ہوتی۔ اسمعیل کو کوئی خاص درجہ حاصل نہ ہوتا۔

ابراہیمؑ نے چاہا کہ اُن کا فرزند مقام قربانی میں خود اختیاری بلندی کا حامل ہو جائے، اس لیے اپنے بیٹے کو بلا کر کہاں سے صراحتاً قرآن میں ذکر ہے) "بیٹا! میں خواب میں دیکھ رہا ہوں" اس لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ خواب دیکھ چکے تھے اگر ایک دفعہ دیکھا ہوتا تو "سأیت" کہا جاتا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہ نہ کہتے کہ "دیکھ رہا ہوں" کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ "اب تم ذرا غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے" یہ امتحان الہی تھا کہ اتنا شدید حکم، بیٹے کو ذبح کرنا اور ذریعہ حکم بظاہر اتنا سبک یعنی خواب۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ملک بھیجا جائے اور وہ اگر بصورت پیام الہی حکم پہنچائے۔ مگر یہ ہوتا تو اس کے حکم ہونے میں کوئی پہلو تامل کا پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ خالق نے چاہا کہ ذریعہ ایسا اختیار کرے جسے ناقص نفوس خواب کہہ کر ٹال سکتے ہوں۔ اس طرح ابراہیمؑ کی بلندی نفس نمایاں ہو کہ اُنہوں نے منشائے الہی بتلانے والے خواب کو کتنی اہمیت دی اور یہ صرف انبیا کا کام ہو سکتا ہے کیونکہ خواب اُن کے لیے ایک طریقہ وحی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس لیے بجز نبی کسی معمولی آدمی کو اس قسم کے خواب پر عمل جائز نہیں ہے۔

پھر ابراہیمؑ نے بھی بیٹے سے ہی کہا کہ انی اسری فی المنام

انی اذبحک۔ یہ نہیں کہتے کہ مجھے حکم ہوا ہے کیونکہ حکم کہہ دینے کے بعد آخر کا ٹکڑا کہ "غور کرو تمہاری کیا رائے ہے" بے جوڑ ہو جاتا۔ پھر یہ جناب اسمعیلؑ کا بھی امتحان تھا کہ وہ باپ کے خواب کو کیا سمجھتے ہیں۔ اسی لئے جہاں تک امتحان کے سوالات کا پرچہ تھا، خواب رہا۔ اللہ نے خواب دکھایا اور ابراہیمؑ نے بھی خواب ہی کی لفظ کے ساتھ اسمعیلؑ سے بیان کیا۔ مگر جہاں سے خواب شروع ہوتا ہے وہاں سے لفظ بدل جاتی ہے۔ اسمعیلؑ نے یہ نہیں کہا کہ جو خواب دیکھا ہے اُسے پورا کیجئے، بلکہ کہا۔

یا ایت افعل ما تو عمروستجدنی ان شاء اللہ من الصابورین۔

"اے بابا جو حکم پورا ہے، اُس کی تعمیل کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو مجھے

صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔"

اب حضرت ابراہیمؑ نے امتثال حکم الہی کا انتظام کیا۔ اسمعیلؑ کو میدانِ متی میں لائے۔ ذبح کے لیے بالکل تیار ہوئے۔ فرزند کو سامنے بٹایا اور پھری گلے پر رکھ دی۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کا تذکرہ و تشریح لفظوں میں یوں ہے۔

فلما اسلما وتلاه للجبین ونادینا ان یا ابراہیم وقد

صدقت الرؤیا اننا کذا لک نجزی المحسنین ان هذا

لہو البلاء المبین وقدینا بذبح عظیم۔

"جب دونوں باپ بیٹے قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور باپ

نے بیٹے کو پیشانی کے بھل لٹا دیا۔

یہاں یہ امر خاص طریقہ پر قابل توجہ ہے کہ قربانی کے لیے عملی طور سے آمادہ ہو جانے کو قرآن نے لفظ اسلما سے تعبیر کیا ہے کہ وہ مسلم ہو گئے۔ اس طرح ذہن مسلم پر یہ اثر ڈالا ہے کہ قربانی پر آمادگی ایک مسلم کی نمایاں عملی شان ہے جس میں واضح طور پر اس کا اسلامی جوہر آشکار ہوتا ہے۔

اس کے بعد کیا ہوا؟ عام طور پر سمجھا اور کہا جاتا ہے کہ خالق نے قربانی کا حکم برطرف کر دیا۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ حکم کا تعلق افعال اختیاری سے ہوتا ہے اور فوج میں جہاں تک کہ اختیار ہی افعال کا تعلق ہے وہ سب منزلیں ابراہیمؑ نے طے کر لی تھیں، پھر اب حکم برطرف کیے جانے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ یہاں حکم کسی خطاب لفظی کے ذریعہ سے تو تھا نہیں۔ حکم بذریعہ خواب تھا خواب کو دیکھنا چاہیے کہ کیا تھا۔؟

اگر خواب میں جناب ابراہیمؑ نے یہ دیکھا ہوتا کہ میں بیٹے کو ذبح کر چکا ہوں تو سمجھا جاسکتا تھا کہ اس کی تعمیل میں کوئی جزر باقی رہ گیا مگر انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں جو دیکھا تھا وہ پورا عمل میں آگیا۔ پھر حکم برطرف کئے جانے کا خیال کہاں تک درست ہو سکتا ہے پھر سب سے زیادہ فیصلہ کن دلیل یہ ہے کہ خالق کریم کی نذر جو قرآن میں اس کے بعد درج ہے، اُسے دیکھا جائے۔ خالق کی

نداری نہیں آئی کہ بس بس اے ابراہیم تم نے اپنا حکم فسوخ اور بظرف کر دیا۔
 بلکہ نبی قرآن آواز یہ آئی کہ یا ابراہیم قد صدقت الودیا۔
 ”اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حکم بلا امتثال بظرف نہیں ہوا، بلکہ
 جتنا حکم تھا، اُس کی پوری پوری تعمیل ہو گئی، جس کی سند خالق نے اپنی
 اس ندر کے ساتھ دے دی۔

اناکذالک نجزی المحسنین۔

”یوں ہی ہم جزا دیتے ہیں حسن عمل رکھنے والوں کو“

یہ ایک اصول عام کا اعلان ہے کہ ہمارا پورا نظام مجازات قربانیوں
 ہی سے وابستہ ہے۔ اور بلند مقاصد کی تکمیل اور رضائے الہی کی
 خاطر جس حد تک قربانی کی جائے گی اُس حد تک جزا کا استحقاق ہوگا۔
 انھذا لہو البلاء المبین ”یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی،
 وندینا ہ بذبح عظیم۔“

حقیقت ہے کہ تمام اہم امور و نو اہی اور پورا نظام تشریح نوع
 انسانی سے قربانیوں کے مطالبہ پر مشتمل ہے اور انبیاء و مرسلین یا ائمہ
 دین، ان سب کے تقرر کا مقصد کلی، قربانی کی اعلیٰ مثالیں پیش
 کرنا ہے۔ اگر قربانی اسمعیلؑ، پیش خدا قربانی کا سب سے اعلیٰ نمونہ
 ہوتی تو اس قربانی کو ملتوی کرنے اور فد یہ بھیج جانے کی کوئی ضرورت نہ تھی
 مگر چونکہ علم الہی میں ایک مکمل ترین قربانی اسی نسل اسمعیلؑ میں وجود

میں آنے والی تھی، اور آج کی قربانی اگر مختتم طور پر ہو جاتی تو اس نسل ہی کا وجود نہ ہو سکتا جو قربانیوں کی مکمل تاریخ اپنے عمل سے مرتب کرنے والی تھی۔ اس لیے خالق کو اس ذبح عظیم کی وجہ سے اسمعیلؑ کی قربانی کو فدیہ بھیجا ملتوی کرنا ہی اصل معلوم ہوا مگر اس سے خود ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ کے کارنامہ کی اہمیت میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اپنے عمل کی تمام منزلیں جو ان کے ارادہ و اختیار سے متعلق تھیں طے کر چکے تھے اور ان میں ایک ذرہ بھی کمی نہیں ہوئی۔

تعمیر کعبہ

جب اسمعیلؑ بڑے ہو گئے تو خالق کی طرف سے ابراہیمؑ مامور ہوئے کہ وہ اور اسمعیلؑ دونوں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں اور یہ شخص قرآن پہلا گھر تھا جو کسی شخص مخلوق کی طرف منسوب ہوتے ہوئے نہیں بلکہ خالق کی طرف منسوب ہوتے ہوئے تمام خلق کے لیے بنایا گیا۔ ان اڈل "بیت وضع للناس للذی ببکۃ صہار کا و ہدی للعالمین" بلاشبہ پہلا مکان جو تمام لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے قائم کیا گیا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور ہدایت کا مرکز تمام جہانوں کے لیے۔"

"بیت" کو ہدایت عالمین کہنا ہی اس امر کی دلیل ہے کہ اس بیت کے (اہل البیت) کچھ ہوں گے جو تمام عالمین کے لیے رحمت و ہدایت کا

ذریعہ ہوں گے، جن کی فردا کمل کے لیے خطاب ہوگا۔ (وَمَا ارسلناک
الا رحمة للعالمین۔

”ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے۔“
یہ خازن کعبہ کی تعمیر و حقیقت اُس دینِ اسلامی کے ایک مرکز
کی تعمیر تھی جو تمام عالمین کے لیے سرمایہٴ فلاح و نجات ہے۔ دونوں
باپ بیٹے انتہائی خلوص کے ساتھ اس کی تعمیر میں مصروف ہوئے
اس طرح کہ حضرت خلیل اللہ معاری کر رہے تھے اور اسمعیلؑ مزدوری
کر رہے تھے، حالانکہ مکہ میں قبیلہ جبرہم آ کے بس چکا تھا اور قبیلہ کی
آبادی کے بعد ظاہر ہے کہ معاریوں اور مزدوروں کی کھلی کمی نہ تھی
مگر خالق کو یہی منظور تھا کہ اس کا گھر خلیل اور ان کے منہ زند
کے پاک ہاتھوں سے بنے، اور اس طرح ہمیشہ کے واسطے فرزندِ
اسلام کے لیے اس تصور کی داغ بیل ڈال دی کہ محنت مزدوری کوئی
عیب نہیں ہے، جب کہ ہمارے ذہنی و روحانی مورث اعلیٰ خود اس
کام کے لیے خالق کی طرف سے برسر کار لائے گئے۔

یہی وہ موقع تھا جب حضرت ابراہیمؑ اپنے فرزند کی شرکت
میں دیواریں اونچی کرتے جاتے تھے اور اپنی ذریت کے لیے اسلام
پر قائم و برقرار رہنے کی دعا کرتے جاتے تھے۔ جن کا تذکرہ تاریخ اسلام
اور اُس کے آغاز کے ذیل میں پہلے ہو چکا ہے۔

حج کا اعلان

جب خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا تو خطاب الہی جناب ابراہیمؑ کی طرف متوجہ ہوا کہ
 اذن فی الناس بالبحر یا تلوک، راجلا و علی کل صامہ، یا تاین
 من کل فج عمیق۔

"اب تم عامہ خلافت میں خانہ کعبہ کے حج کا اعلان کر دو اور دیکھنا کہ
 اس اعلان کے ہوتے ہی وہ تمہاری طرف دوڑیں گے، خواہ پیادہ اور
 خواہ سوار، بڑے بڑے دور افتادہ اور نامہور مقامات سے۔" یہی
 دعائے ابراہیمؑ کی قبولیت کی تمہید تھی، جب کہ انھوں نے اپنی بیوی
 ہاجرہ اور صغیر فرزند اسمعیلؑ کو یہاں لاکر رکھا تھا تو اسی وقت عرض کیا تھا۔
 انی اسكنت من ذریعتی "میں نے اپنی نسل کے ایک جزر کو لاکر
 بواد غیر ذی زراع عند بیتک المخرم فاجعل
 افعدۃ من الناس تسوی الیہمہ اسرار قہم من السموات
 لعلمہم یدکرون۔" یہاں تک جہاں ٹھہرتی یاڑی کچھ
 نہیں تیرے محترم گھر کے پاس تو اب
 تو کچھ دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی
 طرف مڑیں اور انہیں بھاریوں سے روزی
 عطا کر تا کہ یہ اسے یاد رکھیں۔

خدا نے دلوں کو اس طرف موڑنے کا یہ سارا ان کیا کہ اس جگہ کو مرکز
 بنا دیا اور کسی حکم شرعی میں خالق نے یہ ذمہ داری نہیں لی کہ خالق خدا اس پر
 عمل بھی کرے گا مگر اس دعوت حج میں کچھ ایسی تاثیر قرار دی کہ تمام عرب

خواہ وہ مومن ہو یا کافر اس آواز سے متاثر ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب حضرت محمد مصطفیٰؐ دعوت اسلام کے ساتھ مبعوث ہوئے تو اس وقت عرب، نماز، روزہ اور زکوٰۃ تمام فرائض دینیہ سے بیگانہ تھے، مگر حج کی رسم اس وقت بھی پورے جاہ و جلال کے ساتھ قائم تھی۔ اگرچہ انھوں نے اُس میں غیر مستحسن اجزاء بھی داخل کر دیے تھے، مگر خانہ کعبہ کی مرکزیت کا احساس اُن میں قائم تھا، اور یہ اُس غیر معمولی تصرف روحانی کا اثر تھا جسے دعوت ابراہیمی میں خالق نے مضمحل کر دیا، اور یہی اس اسلامی مرکز کے بقا، ودوام کی ہمیشہ کے لیے ضمانت ہے۔

تیسرا باب

اولاد ابراہیم کی دو شاخیں

جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دو شاخوں پر تقسیم ہوئی ایک بنی اسرائیل اور دوسری بنی اسمعیل۔ بنی اسرائیل جناب سارہ کے لطن سے پیدا ہونے والے فرزند جناب اسحاقؑ کی اولاد ہیں۔ اسحاقؑ کے فرزند یعقوبؑ کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ نسل اُن کی طرف منسوب ہونے سے بنی اسرائیل ہوئی اور بنی اسمعیل، ہاجرہ کے لطن سے پیدا ہونے والے فرزند جناب اسمعیلؑ کی اولاد تھے، جو حجاز کی

سرزمین پر پھلے پھولے اور اسلام کی مرکزیت کے اصلی حال قرار پائے

نبی مہر اور اسلام

اپنی ذریت سے امت مسلمہ کے ہونے کی دعا تو جناب ابراہیم نے اسمعیلؑ کی شرکت میں کی تھی، مگر چونکہ "اسلم" ہونے میں خود آپ مرکزی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے آپ کی اولاد میں کبھی خواہ وہ نسل اشواق سے ہوں جو دیندار تھے وہ اپنے کو مسلم ہی کہتے تھے اور عمل میں بھی ملت ابراہیمیہ کے پیرو تھے۔

جیسا کہ قرآن میں ہے:-

کیا تم لوگ اُس وقت کہیں موجود تھے جب یعقوب کی موت کا ہنگام آیا اور انھوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کا ہے کی عبادت کرو گے؟ انھوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا اور آپ کے باپ و ادا ابراہیم، اسمعیل اور اسحاق کے خدا، معبود واحد کی اور ہم اُس کی بارگاہ

امکنتم شہداء اذ حضر
یعقوب الموت اذ قال
لبنيه ما تعبدون من
بعدي قالوا تعبد الہمك
والہ اباك ابراهيم
واسماعيل واسحاق الہما
واحد او نحن لہ مسلمون
(بقرہ آیت ۱۳۳)

میں مسلم رہیں گے۔

اس سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل بھی ابتداء میں دین اسلام ہی کے پیرو تھے اور اسی لیے قرآن نے بار بار انھیں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے ہیں بلکہ یہ وہی ہے جو تمہارے بزرگ مرتبہ آباؤ اجداد کا دین تھا۔

اسحق

جناب اسحقؑ کے متعلق قرآن کریم میں کوئی ایسا اہم واقعہ نہیں ہے جو اسلامی تاریخ کا جزو بن سکے۔ تورات میں آپ کے بعض واقعات مذکور ہیں اور اسرائیلیات کے تحت میں بعض اسلامی کتب تاریخ و سیر میں بھی ان کی صدائے بازگشت آگئی ہے مگر وہ عقل و نقل پر معیار سے ناقابل قبول ہیں۔ اگر ایک قول کے مطابق اسحقؑ کو ذبیح مان لیا جائے تو بے شک ان کی ذات سے متعلق واقعہ کا اسلامی تاریخ سے بہت بڑا تعلق ہو جائے گا، مگر یہ پہلے ہی بیان ہو چکا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسمعیلؑ ہیں، اسحقؑ نہیں ہیں۔

یعقوبؑ اور یوسفؑ

ان دونوں باپ اور بیٹے کی روداد زندگی قرآن کریم میں

احسن القصص کہ کے پیش کی گئی ہے۔ اس کے خصوصی اجزائیں
یوسفؑ کا خواب۔ بھائیوں کا حسد۔ یوسفؑ کو بھائیوں کا سیر و
سیاحت کے بہانے لے کر جانا اور کنوئیں میں پھینک دینا۔ باپ
کے پاس آگم یہ دروغ بیانی کہ یوسفؑ کو بھٹیڑیے نے کھا لیا یعقوبؑ
کا مسلسل گریہ، جس سے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ برادران یوسفؑ
کا گریہ، یعقوبؑ پر بجائے ہمدردی کے طعن و شنیع کرنا اور ان
کے رونے سے ناگواری کا اظہار کرنا۔ ایک قافلہ والوں کا یوسفؑ
کو کنوئیں سے باہر نکال کر مصر لے جانا۔ نبی خدا کا بطور غلام فروخت
کیا جانا۔ عزیز مصر کے محل میں زوجہ عزیز کی طرف سے پیغمبر کا شدید
آزمائش میں مبتلا ہونا، اور اس میں ان کا آخر تک ثابت قدم
رہنا۔ بے خبری کے جرم میں یوسفؑ کا قید خانہ میں ڈال دیا
جانا۔ بعد میں یوسفؑ کا تخت حکومت پر پہنچنا۔ بھائیوں کا قحط
سالی کی وجہ سے محتاج ہو کر آنا اور یوسفؑ کا ان کو اپنی شخصیت
کے ظاہر کئے بغیر عطا و احسان سے سرفراز کرنا۔ پھر اس کے بعد
آخری سفر میں ان کا یوسفؑ کی شخصیت پر مطلع ہونا اور اپنے سابق
کردار پر پشیمان ہو کر معذرت خواہ ہونا، اور یوسفؑ کا وسعت
حوصلہ سے کام لیتے ہوئے ان کو بکثادہ پیشانی معاف کر دینا واقعہ
کی یہ تمام کڑ پان قرآن مجید میں بالتفصیل اپنی شان اعجاز کے ساتھ
مذکور ہیں جسے ہر شخص قرآن کریم یا اس کے ترجمہ میں دیکھ سکتا ہے

اس کو یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک خاندان کا آپس کا جھگڑا ہے، اس لیے اس کو تالیخ اسلام سے کیا تعلق۔ حقیقت امر تو یہ ہے کہ وہ چاہے بائبل و قابیل کی باہمی نزاع ہو، اور چاہے برادران یوسف کا اختلاف۔ ہمیشہ نزاع و اختلاف کی بنیاد عقائد و اوصاف ہی کے اختلاف پر ہوتی ہے۔ اگر دو بھائی صفات و خیالات میں متحد ہیں تو ان میں اختلاف پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ جب تصادم ہوگا تو اچھے اور بُرے میں، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں ہوگا۔

برادران یوسف اگر مسلک میں یوسف سے متحد ہوتے تو کبھی وہ ان کے ساتھ دشمنی پر آمادہ نہ ہوتے۔ قرآن کریم نے جو مختلف اُن کے اقوال و اعمال ذکر کیے ہیں اُن سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ایمان و اطاعت کے جوہر سے بالکل خالی تھے مثلاً اپنے والد بزرگوار جناب یعقوب کے متعلق ان کا یہ کہنا یوسف و اخوة احب الی ابینا و نحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین۔

”یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے حالانکہ ہم جمعہ طاقت رکھتے ہیں بلاشبہ ہمارے باپ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔“ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ جناب یعقوب کی نبوت پر ایمان نہ رکھتے تھے۔ یا ان کا یعقوب کے گریہ و بکا پر معترض ہونے ہونے سے یہ کہنا تا الله تغتاتذاکرا یوسف حتی تکون حوضا و تکون من الہالکین۔ ”بجز آپ یوسف کو یاد کرنے سے یاوزہ آئیں گے یہاں تک کہ آپ

ازکار رفتہ ہو جائیں یا ختم ہی ہو جائیں۔“

اس میں ایک نفسیاتی حقیقت یہ بھی کار فرما ہے کہ ظالم کبھی تذکرہ
مظلوم کو پسند نہیں کرتا، اور یہ معیار ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ
کسی مظلوم کی یاد پر معترض وہی ہو گا جو اُس پر مظلوم کا ذمہ دار ہو یا
اُس کے ظالموں کے ساتھ ذہنی حیثیت سے مشارکت رکھتا ہو۔

اس واقعہ کا قرآن مجید میں اس تفصیل سے بیان ہونا ہی اس کی
دلیل ہے کہ اسے تالیخ اسلام سے کوئی اہم تعلق ہے اور یہ حقیقت ہے
کہ تالیخ اسلام اور مسلمانوں کی ذہنیت کی تعمیر میں ان واقعات کا
بڑا دخل ہے۔ ایک ایسی قوم کو مصائب اور مشکلات سے گھبرانا چاہیے
جس کی تالیخ اپنے آغاز میں عیش و آرام اور قوت و اقتدار سے معمور
ہو لیکن تالیخ اسلام کا مرقع تو آغاز ہی سے، اشکوں کی تری، خون ریز
کی رنگینی اور غل و زنجیر کے نقش و نگار سے آراستہ ہے۔ پھر بھی
انہی مشکلات میں آسانیاں اور انہی ناکامیوں سے کامیا بیاں پیدا
ہوئیں۔ پھر آج اور کسی وقت بھی مسلمانوں کو مشکلات و تکالیف
سے تو گھبرانا نہ چاہیے۔ پھر سب سے آخر میں یوسفؑ کے عمل کی یہ بلندی
کہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد کس طرح اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتے
ہیں اور فرماتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین
”تم پر اب آج کوئی ملامت و سزا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تمہیں معاف
کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔“

یہ وہ کردار کی رفعت ہے جسے ارتقا کے اسلامی کی انتہائی منزل
 میں حضرت محمد مصطفیٰ نے ڈھرایا، اور یوسفؑ کے بلندی کردار کی قد
 شناسی تھی کہ وہ فقرہ زبان پر جاری فرماتے ہوئے جناب یوسفؑ کا حوالہ دیا۔
 فتح مکہ میں جب آپ کی مخالف قریش کی جماعت اُن تمام مظالم کے بعد
 جو وہ ہجرت کے پہلے اور بعد کر چکی تھی آپ کے سامنے بے بس کھڑی ہوئی تھی،
 تو آپ نے وہی یوسفؑ کا فقرہ زبان پر جاری فرماتے ہوئے اُن کو صاف
 دلی کے ساتھ معاف فرما دیا تھا اور کہا تھا کہ میں تم سے وہ کہتا ہوں،
 جو میرے بھائی یوسفؑ نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ آج بھی اسلام کا
 مطالبہ اپنے نام لیواؤں سے یہی ہے کہ انھیں جہاں اقتدار حاصل
 ہو اپنی مخالف اقلیت کے ساتھ ایسے ہی فیاضانہ برتاؤ سے کام لیں،
 اور یہی انسانیت کا مطالبہ ہے، ہر اُس جماعت سے جو کسی نقطہ ارض پر
 اقتدار کی حال ہو جائے اور اُس کے خیالات سے مختلف گروہ بے بسی کی حالت
 میں اُس کے قبضہ اقتدار میں آگیا ہو،

نسل اسمعیل

جناب ہاجرہ اور اُن کے فرزند اسمعیلؑ جب زمین مکہ پر لائے گئے ہیں
 تو یہاں آبادی کا نام و نشان نہ تھا مگر جب چاہ زمزم نمودار ہوا تو اب طیور
 نے ادھر کا "رُخ کیا، اور طیور سے انسانوں کو یہاں کے پانی کے وجود
 کا علم ہوا، اسی زمانہ میں قبیلہ جرم کا ادھر سے گذر ہوا۔

تالیج، عرب کے تین طبقے بتاتی ہے، پہلا طبقہ جو یمن کی نسل یارب
 بن قحطان سے تھا عرب عارب کہلا یا۔ ان میں قبائل عاد و ثمود۔
 طسم و جدیس اور جرہم اولی تھے، ان کا کفر و عصیاں بہت بڑھا
 تو عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور اسی لیے ان کو قبائل باندہ
 "نیست و نابو و شرہ قبیلے" کہا جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ عرب مشعر بہ
 یہ وہ تھے جو عرب عارب سے از دو اچھی رشتوں کے ساتھ منسلک ہوئے
 اور پھر ان کی اولاد میں عربی زبان نے نشو و نما پائی۔ یہ قبیلہ جرہم جو
 سرزمین مکہ پر آ کے آباد ہوا انہی قبائل میں سے تھا اس کو جرہم ثانیہ
 کہا جاتا ہے۔ اسمعیل نے اس قبیلہ میں نشو و نما پائی، اس لیے یہ بڑھے
 تو عربی زبان بولتے ہوئے۔ پھر ان کی شادی بھی اسی قبیلہ میں ہوئی۔
 اس لیے اولاد کی مادری زبان عربی ہوئی۔ اور اب یہ قوم عرب
 کا تیسرا طبقہ ہوا جو عرب مشعر بہ کہلا یا۔ خالق کا کرنا یہ کہ عرب کا
 نام اور اس کا وقار دنیا میں قیامت تک لیے انہی عرب مشعر بہ
 سے قائم رہا۔

عرب عارب تو پہلے ہی فنا ہو چکے تھے۔ عرب مشعر بہ کی نسلیں
 اب تک ممکن ہے کہ صحرائی قبائل میں موجود ہوں، لیکن تالیج میں
 بہر حال ان کا نام و نشان کوئی نہیں ہے۔ ہاں جو تمام عالم میں
 قوم عرب کے عزت و افتخار کے علمبردار ہیں، وہ آل اسمعیل ہی ہیں
 جو تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ خدا کا وعدہ تھا جو اس نے

ابراہیم سے نسل اسمعیلؑ کے بارے میں کیا تھا کہ میں اس کی نسل میں
برکت دوں گا، اور اس میں بارہ سردار قرار دوں گا۔ اس وعدہ کا ذکر تورات
سفر تکریمین باب ۷ میں ان الفاظ میں ہے۔

”اور اسمعیلؑ میں نے اس کے حق میں تیری بات سنی۔ دیکھ
اب میں اُسے برکت دوں گا اور اس کو بار آور کروں گا اور بہت
افزائش دوں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں
اس کو بڑی قوم بناؤں گا۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نسل اسمعیلؑ کے خاص افراد کے لیے سردار
کی اصطلاح اُسی وقت قرار پائی جو سادات آل رسولؐ کے لیے اب تک
قائم ہے۔ اسمعیلؑ کے بیٹوں میں قیدار کی نسل بہت کھلی پھولی اور حجاز میں آباد
ہوئی یہی پیغمبر اسلامؐ کے مورث اعلیٰ ہیں۔

عدنان

جناب رسولؐ خدا کا نسب عدنان تک معتبر توالینح اور کتب انساب
میں متفقہ حیثیت سے درج ہے۔ عدنان کی شخصیت اولاد اسمعیلؑ میں
ایک نمایاں حیثیت رکھتی تھی اور جس طرح عرب عار بہ آل قحطان ہونے
پر فخر کئے، اسی طرح بعد میں آنے والی اسمعیلی نسل آل عدنان ہونے پر
نازاں تھی۔

رسولؐ کا نسب عدنان سے اسمعیلؑ تک اگرچہ بہت سی کتابوں میں درج

ہے، مگر ایک حدیث بھی اس کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ حضرت نے فرمایا
 اذا بلغ نسبى عدنان فامسكوا "یعنی میرے شجرہ نسب کو عدنان تک
 پہنچ کر خاموش ہو جایا کرو۔"

اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ عدنان سے اسمعیل تک کا جو شجرہ بیان کیا
 جاتا ہے، اس کی حضرت نے تصدیق نہیں فرمائی۔ لیکن خود حضرت نے اس کے
 مقابل میں جو صحیح شجرہ تھا اسے بیان بھی نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ علم انسا
 کی اہمیت کو گھٹانے کی ایک شکل ہو۔ اور بہت ممکن ہے کہ اس حدیث کا مطلب
 ہی جو سمجھا گیا ہے صحیح نہ ہو، بلکہ اس سے مراد وہ ہو جو ابن اسحاق کے الفاظ سے
 استفاد ہوتا ہے انھوں نے کہا ہے۔

فمن عدنان تفرقت القبائل من ولد اسمعیل بن ابراہیم

عليهما السلام (سیرۃ ابن ہشام جلد ۱ صفحہ ۵)

"عدنان سے اسمعیل بن ابراہیم کی اولاد کے الگ الگ قبیلے ہوئے۔"

اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ عدنان سے اسمعیل تک تمام اولاد اسمعیل کا
 شجرہ متحد ہے۔ ممکن ہے کہ اس درمیان میں جو مختلف شاخیں پیدا ہوئی ہوں
 وہ کچھ دور بڑھ کر ختم ہو گئی ہوں اور جو نسل باقی رہی وہ ہر طبقہ میں ایک ہی شاخ
 سے وابستہ ہو۔ اور ممکن ہے کہ بعض طبقوں میں بس ایک ہی شخص پیدا ہوا ہو
 یا ایک ہی شخص سے نسل چلی ہو۔ لیکن عدنان وہ ہیں جن کی اولاد سے مختلف
 قبیلے ہوئے۔ اس صورت میں حدیث رسول سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ میرے
 خصوصی شجرہ میں جب عدنان تک پہنچ جاؤ تو آگے بڑھنے کی ضرورت

نہیں ہے کہ اس کے بعد میرا شجرہ وہی ہے جو تمام آل اسمعیل کا ہے۔

معد

عدنان کے دو فرزند تھے معد اور عک۔ عک کی شادی بمین کے اشعری قبیلے میں ہوئی اس لیے ان کی اولاد بمین میں پھیلی۔ معد کی اولاد حجاز میں رہی اور پیغمبر اسلام ان ہی کی نسل میں آئے۔ جنگ صفین میں نسل عک کے قبائل معاویہ کے ساتھ تھے اور انہوں نے جناب امیر کی فوج کے مقابلہ میں جان توڑ مقابلہ کیا تھا۔

نزار

معد کے چار فرزند تھے۔ نزار۔ قضاہ۔ قنص۔ ایاد۔ ان کی اولاد میں چار قبیلے ہوئے۔ جن میں سے قضاہ اور ایاد کے قبیلوں کے افراد کے نام عرصہ تک تاریخ میں مل جاتے ہیں۔ قنص کے قبیلہ کا پتہ کچھ زیادہ دن تک نہیں چلتا۔ نزار کو ان سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی اور آل نزار عرب میں ممتاز درجہ رکھتے معلوم ہوتے ہیں۔

مضر

نزار کے تین فرزند ہوئے۔ مضر۔ ربیعہ۔ انمار۔ پہلی دونوں

نسلیں ربیعہ اور مضر ملک عرب میں بڑی اہمیت کی حامل ہوئیں
قبیلہ انمار کی دو شاخیں ثقیف اور بکیلہ ہوئیں، جن کی طرف منسوب
افراد کے نام تاریخ میں عرصہ تک نظر آتے رہے ہیں۔

الیاس

مضر کی نسل دو بیٹوں سے کھیلی ایک الیاس اور دوسرے عیلان۔

مدرکہ

الیاس کے تین فرزند ہوئے، مدرکہ، طابخہ اور قمعہ۔ مدرکہ کا اولیٰ
نام عامر تھا، مگر بچنے میں اونٹوں کو کھگا کر لے جانے والے ایک لڑکے
گروہ کے کامیاب تعاقب کی وجہ سے ان کا لقب مدرکہ ہو گیا۔

خنزیمہ

مدرکہ کے دو فرزند خنزیمہ اور ہذیل ہوئے جن سے دو بڑے قبیلے
عالم و ہود میں آئے۔

کنانہ

خنزیمہ کی اولاد کنانہ، اسد، اسدہ اور ہون تھے۔ پہلے

دو کی نسل دو قبیلوں کی شکل میں تالیج میں نمایاں درجہ رکھتی ہے آخری
دو کی نسل کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔

نضر

کنانہ کے فرزند چار ہوئے۔ نضر۔ مالک۔ عبدمناف اور ملکان
ان میں بھی دو کی نسل مشہور ہے۔ آخری دو گننام ہیں۔

مالک

نضر کے دو فرزند مالک اور نملہ تھے، مالک بنی ہاشم کے اجداد
میں سے ہیں۔ دوسرے فرزند کی نسل بظاہر ختم ہو گئی۔

فہر

مالک کے صرف ایک بیٹے فہر تھے جو مشہور و معروف ہیں۔

نسل قریش کی ابتدا

یہ نسل قریش کے نام کے ساتھ کس وقت سے ملقب ہوئی اس میں
علمائے توالیج و انساب میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قریش
نضر بن کنانہ کا لقب تھا جو فہر بن مالک کے جد امجد تھے اور ان ہی کی
اولاد قریش کہلاتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ فہر بن مالک کا لقب

ہے اور آپ کی اولاد قریش ہے۔ ان کے پہلے نسل کنانی کہلاتی تھی۔
 وجہ تسمیہ میں کبھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تقرش سے
 ماخوذ ہے جس کے معنی اکتساب کے ہیں اور چونکہ ان کو تجارت میں
 انہماک تھا، اس لیے قریش کہلائے اور دوسرا قول یہ ہے کہ
 تقرش کے معنی اجتماع کے ہیں اور چونکہ ان کے ذریعہ سے تمام قوم
 کی شیرازہ بندی ہوئی اس لیے قریش کہنا گیا۔ بہر حال اس لقب میں
 نسل قریش کے کردار کی تعمیر کے واسطے ایک اچھی روایت مضموم ہے
 خواہ یہ کہ وہ کبھی بے کاری کی زندگی کو شعار نہ بنائیں اور کسب معاش
 میں دوادوش کو کسر شان نہ سمجھیں اور خواہ یہ کہ انھیں تفرقہ بندیوں
 سے پرہیز کرنا چاہیے اور حتی الامکان اتحاد و اتفاق کے راستے کا
 سالک رہنا چاہیے۔

غالب

فر کے چار بیٹے تھے۔ غالب۔ محارب۔ حارث اور اسد

لوی

غالب کے دو فرزند لوی اور تمیم ہوئے جن سے دو قبیلوں کی بنیاد
 قائم ہوئی اور دونوں تاریخ میں مشہور رہیں۔ لوی کے چار فرزند ہوئے۔
 کعب، عامر، سامر، اور عوف۔ یہ چار قبیلوں کے مورث اعلیٰ ہوئے

کعب کے تین بیٹے مڑہ۔ عدی اور ابرہہ تھے۔ ان میں سے پہلے دو کی اولاد میں دو قبیلے تاج میں معروف ہیں تیسرے کی نسل کا پتہ نہیں ملتا۔

کلاب

مڑہ کے بھی تین بیٹے تھے۔ کلاب تیسرا اور ثقیف۔ پہلے دو قبیلے مشہور اور تیسرے کی اولاد غیر معلوم ہے۔

قصی

کلاب کے دو بیٹے تھے قصی اور زہرہ۔ ان میں سے اولاد کرب سے بلخ نظر حکیمانہ فکر کے مالک اور مدبر تھے۔ انھوں نے اپنی اولاد کو شراہ کو اس سے پیہر کرنے کی وصیت کی تھی اور کہا تھا۔ یا بنی ایا کم و شرب الخمر فانہا ان اصلحت الابدان افسدت الاذہان والادیان (امامی صدوق)

یعنی اسے میرے بچے شراب خواری سے ہمیشہ پرہیز کرنا اس لیے کہ یہ اگر جسم کو کچھ فائدہ پہنچائے تو عقلی قوی اور دینی احساسات کو تو یقیناً تباہ کرنے والی ہے۔ علامہ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ ان کا اصل نام زید تھا۔

قصی عن داسر قومہ لانہ
جدل من مکة فی صفوة الی
بلادار شواہ فسعی قصی الی
ان کو اپنے آبائی وطن سے بچپن ہی میں دور لے جایا گیا تھا اس لیے
قصی کہلائے۔

عملی اور اصلاحی کارنامہ ان کا یہ ہے کہ قبیلہ قریش کے افراد کو جو وہ دور منتشر ہو گئے تھے انھوں نے گنجا کر کے خانہ کعبہ کے گرد سکونت اختیار کرنے

پر آمادہ کیا اور تنظیم قومی کی کامیاب ترین سعی انجام دی۔ اسی لیے اُن کا لقب
مجمع ہوا۔ خانہ کعبہ کی تولیت جو عرصہ سے اولاد اسمعیل کے ہاتھ سے نکل گئی
تھی، قصی کے ہاتھ میں واپس آئی اور تمام معزز عہدے جو قوم پر اقتدار کا
ذریعہ ہیں اُن کے لیے مجتمع ہوئے۔

سیرت ابن ہشام میں ہے۔

فکان قصی اول بنی کعب بن مالک
اصاب ملکا اطاع لہ بہ قومہ
فکانت الیہ الحجابۃ والسقاۃ
والرفادۃ والندوۃ واللواء
فحاضر شرف مکہ کلہ۔
منصب اُنہی سے مخصوص ہو گئے اور اس طرح مکہ کا جتنا شرف و اعزاز تھا پورا
اُن کو حاصل ہو گیا۔

وکان امراہ فی قومہ من قریش
فی حیوتہ ومن بعد موتہ
کالدین المتبع لا یعمل بغيرہ
اُن کا فرمان قوم میں ایک مذہبی
قانون کی طرح واجب العمل سمجھا
جاتا تھا۔

عبدمناف

قصی کے چار فرزند تھے، عبدمناف، عبدالدار، عبدالغری اور عبد
جن میں سے پہلے دو کی نسل دنیا کے تاریخ سے روشناس ہوئی۔ خصوصیت

کے ساتھ عبد مناف ابن ہشام نے لکھا ہے۔

کان عبد مناف وقد شرف فی
نرمات ابیہ وذهب کل مذہب
کی حیات میں ممتاز عزت اور ہمہ گیر
شہرت حاصل ہو گئی

عبد مناف کا اصلی نام مغیرہ تھا۔ عبد مناف لقب ممکن ہے، دوحیا
یا نھیال کے دوسرے رشتہ داروں نے رکھ دیا ہو اور اُسے شہرت دیری
ہو۔ اس لئے آباؤ اجداد رسولؐ کے موحد ہونے کے خلاصہ اُسے بطور ثبوت
پیش نہیں کیا جاسکتا ہے

ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ:

سَمَّیَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ غَلَاوَانَا
وَأَسْمَهُ الْمَغِيرَةَ ۳

اِس کا یہ لقب اس لئے قرار پایا کہ اُنکا
مرتبہ بڑھا اور اونچا ہوا یعنی یہ لقب ایک
وصف کی طرف نسبت رکھتا ہے نہ کہ
کسی صنم کی طرف (جبکہ ان کا نام مغیرہ تھا۔

ہاشم

عبد مناف کے چار فرزند تھے۔ ہاشم، عبد شمس، مطلب اور نوفل۔ ان میں سے
ہاشم اپنے والد بزرگوار کے صحیح جانشین اور مکہ معظمہ کے منصبی اعزازات کے حامل
تھے۔ اُن کی فیاضی اور مہمان نوازی کبھی شہرہ آفاق تھی اُن کا اصلی نام عمرو تھا

۱۔ تاریخ طبری مطبع بریل ص ۱۰۹ ۲۔ حدیقہ سلطانیہ ج ۲ ص ۱۴ ۳۔ مناقب ج ۱ ص ۱۴

اور ان کا لقب ہاشم زمانہ قحط سالی میں تمام قریش کو کھانا کھلانے ہی کی وجہ سے
ہوا تھا چنانچہ ایک شاعر نے کہا ہے۔

عمرو الذی ہشما الثرید لقومہ و سماجاں مکة مسنونہ عجاوہ
”مردودہ میں جنہوں نے اپنی تمام قوم کی دعوت ترید (شور بے میں روٹی کے
”سکڑاؤں سے کر دی جبکہ مکہ کے لوگ قحط زدہ بھوک سے نڈھال تھے سہ
عید شمس کی اولاد میں نبی اُمیہ ہوئے مطلب اور نوفل کی نسل زیادہ
دور تک چلتے معلوم نہیں ہوتی۔“

عید المطلب

جناب ہاشم کے چار بیٹے تھے عبد المطلب، اسد، ابو سفیٰ اور نضمان میں اس کے
زیادہ مشہور عبد المطلب ہوئے۔ اُن کا اصل نام ”شیبہ“ تھا، ”عبد المطلب“ لقب
کی نسبت اُن کے چچا مطلب کی طرف سے جو ان کے والد بزرگوار ہاشم کے بعد
اُن کے منصبی اعزازات کے حامل ہوئے تھے۔ یہ مطلب بڑے سخی اور فیاض
تھے یہاں تک کہ قریش میں فیض ہی کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے،
ان کی طرف انتساب کی وجہ یہ ہے کہ جناب ہاشم اپنی زندگی کے اواخر
میں مدینہ گئے تھے تو وہاں قبیلہ بنی عدی میں سحار کی ایک خاتون سے
عقد کیا اور وہیں شیبہ کی ولادت ہوئی۔ جناب ہاشم انھیں نخصیال
سجہ پور کر کے واپس گئے اور وہاں انتقال فرمایا۔ کچھ عرصہ کے بعد

ان کے بھائی مطلب اپنے بھتیجے کو لانے کے لیے مدینہ گئے مگر ننھیال والوں نے
 بھینے سے انکار کیا۔ صرف والدہ نے بچہ کو جانے کی اجازت دیدی اور جانا
 مطلب بھتیجے کو اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا کر مکہ لائے راستے والوں میں ناواقف اشخاص
 میں سے جس نے بھی دیکھا یہ سمجھا کہ مطلب کوئی غلام خرید کر لائے ہیں اور اس کا
 چرچا عبدالمطلب کی لفظ سے کرنے لگے اس طرح یہی لفظ مشہور ہو گئی مطلب
 کی وفات کے بعد عبدالمطلب اپنے خاندانی اعزازات کے حامل ہوئے۔
 ابن ہشام نے لکھا ہے۔

شرف لی قومہ شرفا لم یبلغہ احد من ابائہ و احدہ قومہ و عظم

خطوہ فیہم۔

”آپ کو اپنی قوم میں وہ اقتدار حاصل ہوا جو ان کے آباؤ اجداد کو بھی حاصل
 تھا قوم ان کے ساتھ دل سے محبت کرتی تھی اور ان کی عظمت بھی ان میں مہتمم
 بالشان حیثیت سے تھی“ لہ

قدرت کی طرف سے بھی آپ کو مرجعیت و شہرت بڑھانے کے سامان ہوتے
 گئے، چنانچہ چاہ زفرم جو عرصہ سے روپوش ہو گیا تھا، آپ ہی کے ہاتھوں ظاہر
 ہوا۔ نیز بہت سے تبرکات جو مدت سے غائب ہو گئے تھے، دوبارہ دستیاب ہو
 آپ نے حاجیوں کی سقایت کے لیے خاص انتظامات کئے جس کی وجہ سے
 ”ساقی الحجج“ کے الفاظ سے یاد کیے جانے لگے، جیسا کہ حذیفہ بن غلام
 شاعر نے کہا ہے۔

لہ سیرت ج اصمہ

وساقی الحجیر ثم للخیر ہاشم وعبد مناف ذلك السيد لفهری
 "اور حاجیوں کے سیراب کرنے والے اور خیر و خیرات کے لیے مخصوص ہاشم
 تھے اور عبد مناف جو خاندان فہر کے سردار تھے۔ ۱۲۷

چوتھا باب

واقعہ بیل اور اُس کے اسباب

جناب عبد المطلب کے دور کا ایک بڑا نمایاں واقعہ واقعہ بیل کے نام
 سے مشہور ہے۔ اس کی اجمالی تفصیل یوں ہے کہ تبع بادشاہ مین کو کچھ مفسدوں
 نے خانہ کعبہ کا حال بتایا کہ وہاں بڑا زور و جواہر چڑھایا جاتا ہے لہذا اُس پر
 حملہ کیجئے تو بہت دولت ہاتھ آئے گی۔ اُس نے اپنے ساتھ کے راہبوں سے پوچھا
 تو انھوں نے خانہ کعبہ کے مذہبی احترام و تقدس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وہ ہمارے
 مورث اعلیٰ حضرت ابراہیمؑ کا بنایا ہوا گھر ہے اور بہت لائق عزت ہے۔ تبع نے
 اُن مفسدوں کو سزا دی اور خود اُسے خانہ کعبہ کے ساتھ غائبانہ عقیدت پیدا
 ہو گئی، چنانچہ اُس نے مکہ معظمہ اگر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس گھج ادا کئے اور
 خانہ کعبہ پر نقلات پڑھائے اور اُس کے احترام کے تحفظ کے لیے کچھ احکام نافذ کئے
 وکان تبع فیما یؤمنون اول من کسا البیت و اوصی بہ لہ

”جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے تبیع پہلا شخص تھا جس نے کعبہ پر غلاف پڑھایا اور اُس کے متعلق ہدایات کیے۔“

تہان کے بعد کئی بادشاہوں کے دور گزرے یہاں تک کہ کچھ انقلاب کے بعد ایک شخص نے جس کا نام ذونواس تھا سلطنت میں پر قبضہ کر لیا اور چری سلاطین کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس نے اہل یمن کو یہودی مذہب کے اختیار کرنے مجبور کرنا چاہا، اور جب انہوں نے اُس کی اطاعت سے اس بارے میں انکار کیا تو اس نے اُن کا قتل عام کر دیا۔ ابونواس کے خلاف قیصر روم سے امداد طلب کی گئی۔ اُس نے عیسائیت کی حمایت کے لیے نجاشی بادشاہ حبشہ کو امداد کے لیے کہا، جس نے ستر ہزار کاشکار اریاط کی قیادت میں یمن روانہ کیا اسی فوج کا ایک سردار ابرہہ اشجیم تھا۔ بعد میں اریاط اور ابرہہ میں مقابلہ ہوا، اریاط قتل ہوا اور ابرہہ تمام یمن کا بادشاہ ہو گیا۔

ابرہہ نے صنعا میں ایک گرجا تعمیر کرایا، جس کے قتل کے متعلق اس کا خیال یہ تھا کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہوگی۔ اور اس نے منصوبہ باندھا کہ تمام عرب کے حج کا مرکز اسے قرار دے مگر خانہ کعبہ کی مرکزیت محمد توں سے قائم تھی اُس کے اس مقصد میں سردار اہقٹی۔ اس لیے اُس نے طے کیا کہ وہ اپنی فوجی طاقت سے کعبہ کو منہدم کر دے گا۔ چنانچہ وہ ایک بڑی فوج لیکر روانہ ہو گیا۔ اس خبر سے تمام عرب میں تھلک پڑ گیا اور راستے میں کسی جگہ کچھ قبائل نے سردار ہونے کی کوشش کی مگر ہر ایک کو شکست ہوئی یہاں تک کہ وہ مکہ معظمہ کے پاس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔

انجام کار

مکہ میں کوئی فوجی طاقت نہ تھی۔ راستے میں جو جو قبیلے سدا راہ ہونے لگے، سب شکست کھا چکے تھے، بظاہر اسباب ابرہہ کے مقصد میں کوئی چیز اہم نہ تھی۔ مگر عبدالمطلب کی روحانی بصیرت انھیں بالکل مطمئن بنا کر رکھتی تھی، ابرہہ نے بیرون مکہ قیام کیا کہ ان کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمیں تم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف اس گھر کو منہدم کرنا ہے، اس لیے اگر تم ہمارے سدا راہ نہ ہو تو تم تم سے کوئی تعرض نہ کریں گے عبدالمطلب نے جواب دیا کہ جنگ کی تو تم میں طاقت ہے ہی نہیں۔ رہ گیا گھر۔ وہ ہمارا نہیں۔ خدا کا ہے اگر وہ تمہارا ہزار گم نہ ہو تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر جب ابرہہ سے منہ دینے کی بات چیت ہوئی تو عبدالمطلب نے اپنے ان موشیوں کے بارے میں احتجاج کیا جو ابرہہ کی فوج والوں نے اپنے قبضہ میں کر لیے تھے۔ ابرہہ نے کہا "تعجب ہے کہ آپ اپنے موشیوں کے بارے میں مجھ سے خواہش کر رہے ہیں، اور اس خانہ مقدس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے جس سے آپ کی قومی عزت وابستہ ہے۔"

عبدالمطلب نے بڑے اعتماد کے ساتھ ان تاریخی الفاظ میں جواب دیا۔ انی اناریت اولا بلوان للبيت ربا سيمناه له ان اونثون کا مالک میں تھا، اس لیے ان کے بارے میں میں نے کہا، اور گھر کا مالک ایک اور ہے جو اسکی

خود حفاظت کر لے گا۔

ان الفاظ میں حقانیت کا وہ وزن ہے جس کا مقابلہ ہفت آسمان بھی نہیں کر سکتے۔ ان الفاظ کے کہنے کا حق صرف اُسے ہی ہو سکتا ہے جو نشانے قدرت کو دل کی آنکھوں سے صاف صاف دیکھ رہا ہو۔

اب رہے جناب عبدالمطلب کے انتباہات سے ہوشیار نہیں ہوا اور اپنے ارادہ پر اٹل رہا۔ عبدالمطلب نے اہل مکہ کو کہا کہ وہ مکہ سے نکل جائیں اور جا کر یہاں پورے اور گھاٹیوں میں پناہ لے لیں اور خود عبدالمطلب نے کچھ مخصوص افراد قریش کی معیت میں آخری بار زنجیر خانہ کعبہ کو پکڑ کر ان اشعار کی شکل میں مناجات کی۔

لاھم ان العبد یمنع رحلہ فامنع حلالک

لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدامحالك

ان کنت تارکھم وقبلتنا فامما بءالک

خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے اب تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔

یہ مناجات کر کے وہ خاموش نتیجہ کے منتظر ہو گئے۔

اب رہے اپنی مادی قوت پر پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھا مگر نتیجہ وہی سامنے آ گیا جس سے عبدالمطلب کا روحانی ضمیر بانجھ ہوا۔ طیر ابابیل کا غیبی لشکر آیا اور اب رہے مع اپنے تمام لشکر کے تباہ و برباد ہو گیا۔ اس غیر معمولی مظاہرہ قدرت کو شعرائے عرب نے نظم کیا اور اسے اپنے اشعار کے ذریعہ سے تاریخ عرب کا ناقابل انکار واقعہ بنا دیا جس کی طرف اشارہ قرآن

کریم نے سورہٴ قیل کی صورت میں کیا ہے عرب شعرا کے یہ کثیر التعداد اشعار ابن ہشام نے اپنی کتاب سیرت میں درج کیے ہیں۔

عبدالمطلب کے بعد

عبدالمطلب کے دس بیٹے اور چھ بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کی تعداد کے لحاظ سے عبدالمطلب کو "ابو السادة العشر" کہا جاتا ہے۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں۔
عبداللہ۔ ابوطالب۔ حمزہ۔ عباس۔ زبیر۔ حارث۔ حبل۔ مرقوم۔ ضرار اور ابولہب
ان میں سے پہلی تین شخصیتوں کو تاریخ اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے عباس
بھی مسلمان ہوئے جن کی نسل میں سلاطین نبی عباس مشہور و معروف ہیں ابولہب
کا نام مخالفت کے لحاظ سے تاریخ میں نمایاں ہے۔

عبداللہ

یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کے والد بزرگوار ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ زرم کو جو متداد زمانہ کی بدلت خاک سے پٹ گیا تھا کھود کر نکالنے کے موقع پر جب قریش نے عبدالمطلب کی مخالفت کی اور انھیں تنہائی کی وجہ سے اپنی بے بسی کا احساس ہوا اس لیے کہ اس وقت ان کے فقط ایک فرزند حارث تھے اور وہ بھی کمسن) تو انھوں نے نذر مانی کہ ان کے بیٹوں کی تعداد پوری دش ہو جائے تو وہ ان میں سے ایک کو راہ خدا بھیجا کر دیں گے۔ خداوند عالم نے ان کی تمنا کو پورا کیا اور دس بیٹے

اُن کے ہو گئے اب انھیں اپنی نذر کا خیال آیا اور طے کیا کہ وہ قرعہ ڈالیں
 گے جس کے نام نکلے گا اسی کی قربانی ہوگی۔ قرعہ ڈالا گیا تو وہ عبد اللہ
 کے نام پر نکلا۔ تمام قوم جمع ہو کر سدا راہ ہوئی اور کہا کہ اس کے عوض میں وہ
 کی قربانی کر دیکھئے مجبور ہو کر عبد المطلب نے عبد اللہ کے بالمقابل دس
 اونٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا مگر قرعہ عبد اللہ ہی کے نام نکلا، پھر بیس
 اونٹوں کے لیے قرعہ ڈالا اور اسی طرح دس دس اونٹ بڑھاتے رہے
 مگر ہر دفعہ قرعہ عبد اللہ ہی کے نام نکلتا تھا، آخری مرتبہ جب پورے
 سو اونٹوں کے ساتھ قرعہ اندازی کی تو قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔
 جناب عبد المطلب کو ابھی اطمینان نہیں ہوا اور پھر دوبارہ اور سہارہ
 قرعہ ڈالا تو اب ہر دفعہ اونٹوں پر نکلا۔ یہ ایک منشاء قدرت کی تکمیل تھی
 جس کا ظہور بعد میں اس طرح ہوا کہ شریعت اسلام میں ایک انسان کے
 مقابل میں دیت یعنی اُس کے خون کا معاوضہ سو ہی اونٹ مقرر کی گئی ہے۔
 پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے پدر بزرگوار کے
 زیر سایہ پروان چڑھنے کا موقع نہیں ملا اس لیے کہ ایک قول کے مطابق
 حضرت اُبھی شکم مادر ہی میں ^{پتہ} کھلے اور دوسرے قول کے مطابق پیدا
 ہو چکے تھے مگر صرف دو مہینے اور بقولے سات مہینے کے علاوہ زیادہ
 یہ ہے کہ جناب عبد اللہ کا انتقال ہو گیا وہ ولادت کے دو برس

لے تاریخ طبری مطبوعہ مطبع بریلی ۱۸۷۹ء ص ۲۱۷-۲۱۸ مروج الذهب ج ۱ ص ۳۹

۳۵ اعلام النبوی طبع اہرام ۱۸۷۵ء اصول کافی طبع ۱۸۷۵ء مروج الذهب

ابوطالب

یہ حضرت پیغمبر اسلام کے سگے چچا۔ آپ کے والد بزرگوار جناب
عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے۔ دونوں کی والدہ فاطمہ بنت عمرو مخزومی تھیں
جناب عبدالمطلب کے بعد ابوطالب کی پوری زندگی پیغمبر اسلام اور پھر
خود اسلام کی حفاظت و امداد میں گزری جس کی شہادت آغاز تالیخ
اسلام کا سہ ہر قدم دے گا اور اس کا ذکر اپنے محل پر آئے گا۔

پیغمبر اسلام کی ولادت

جب وفات پیغمبر کی تالیخ مسلمانوں میں متفق علیہ نہ رہ سکی تو
ولادت کی تالیخ میں اختلاف ہونا کون تعجب خیز ہے۔ غنیمت یہ
ہے کہ مہینہ متفق علیہ ہے یعنی ربیع الاول مگر اس مہینہ میں کس دن
حضرت متولد ہوئے اس بارے میں اہلسنت میں متعدد قول ہیں دوسرا
آٹھویں۔ دسویں اور زیادہ مشہور بارھویں تالیخ ہے۔ اور دوشنبہ
کا دن علمائے امامیہ میں سے کلینی بھی بارھویں کے قائل ہیں لیکن زیادہ تر
علمائے شیوہ سترہ ربیع الاول کو جمعہ کے دن ولادت مانتے ہیں۔ چونکہ اس وقت کا
دارو مدار اہلبیت رسول پر رہا ہے اس لیے ان کا اس تالیخ پر تقریباً متفق ہونا
اس کا پتہ دیتا ہے کہ اہلبیت سے ان کو یہی علم حاصل ہوا تھا اور ظاہر

ہے کہ گھر کی بات میں گھر والوں سے زیادہ کس کا بیان مستبر سمجھا جاسکتا ہے۔
علامہ ابن شہر آشوب کا بیان ہے کہ اس وقت اصحاب قبل کے واقعہ کے بعد چھپن
دن گزے تھے لیکن مسعودی نے پچاس لکھے ہیں۔ ۲۵

نشور و نما

عرب میں شہر کے ماحول کو زبان کے خراب ہونے کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا
اس لیے بچوں کو زمانہ رضاعت میں باویشن عربوں میں بھیجا جاتا تھا۔
جن کے متعلق یہ امر مسلم تھا کہ ان کی زبان انہی اصلی فصاحت پر باقی ہے چنانچہ
حضرت کے لیے بھی پیدائش کے بعد ایسا ہی انتظام کیا گیا اور قبیلہ بنی سعد کی
ایک خاتون حلیمہ بنت عبداللہ بن حارث آپ کی مرضہ مقرر ہوئیں اور چار برس یا
۶ برس کے اندر کی عمر تک آپ نے اُس قبیلہ میں قیام کیا۔ ۳۵

بینم الابوین

پدر بزرگوار کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ ۴ برس کا سن تھا کہ آپ کی
والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ وہ آپ کو لیکر مدینہ اپنے میکے والوں سے ملنے
گئی تھیں۔ وہاں ہی بیمار ہوئیں اور مقام ابوار پر انتقال کیا۔ ۳۵
بعض علمائے نفسیات کا خیال ہے کہ خود اعتمادی اور برداشت مشکلات
کے لیے بسا اوقات یتیمی مددگار ہوتی ہے خالق نے اپنے رسول کو بچپن ہی میں

۱۵ مناقب ج ۱ ص ۹۳ ۱۶ مروج الذهب ج ۱ ص ۳۹۵ ۱۷ مروج الذهب ص ۳۹۹

۱۸ طبقات ابن سعد و سیرت ابن ہشام و اعلام الوری ص ۱

باپ اور ماں دونوں کے سہارے سے محروم کر کے اُن کے جوہر کمال میں اضافی اسباب
 کے تصور کا خاتمہ کر دیا۔ بقول امیر الشعراء رشوقی بک مصری سے
 نعم الیتیم بدات فحائل فضله والیتیم سارق بعضہ و ذکاء
 ”کیا کہنا اُس یتیم کا جس کی فضیلت کے آثار پہلے سے جلوہ نہا تھے اور بعض
 وفد یتیمی نعمت ہوتی ہے اور ذہانت کی بلندی کا سامان بنتی ہے۔“

داؤد کی تربیت

باپ اور ماں دونوں کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ کی تربیت کے
 کفیل آپ کے جد بزرگوار جناب عبدالمطلب ہوئے اور اس فریضہ کو باہتمام تمام انجام
 دیتے رہے۔ تاریخ کے الفاظ ہیں۔

قبضہ الیہ جدّہ عبدالمطلب ورقّ علیہ رقة لم یوقہا علی ولدہ۔
 ”یعنی اُن کے دادا عبدالمطلب نے انھیں اپنی تربیت میں لیا اور ایسی محبت اور
 توجہ کے ساتھ جس سے خود اُن کی اولاد بھی بہرہ ور نہ تھی۔“
 عبدالمطلب کی آنکھیں بچپن ہی میں آپ سے عظمت و جلالیت کا اندازہ کر چکی
 تھیں۔ چنانچہ ان کے لیے جو مسند کعبہ کے پاس بچھائی جاتی تھی اس پر ان کی علم موہوگی
 میں اُن کے صاحبزادوں میں سے کسی کی مجال نہ تھی کہ بیٹھ جائے مگر رسول اسی بچنے
 کے عالم میں آتے تھے تو بے تکلف اس مسند پر بیٹھ جاتے تھے اور آپ کے چچا آپ کو ٹھاننا
 چاہتے تھے اور عبدالمطلب دیکھ لیتے تھے تو فرماتے تھے کہ میرے بچے کو ہمیں بیٹھنے دو۔

بخدا اس کی ایک بڑی شان ہے جو ظاہر ہو کر رہے گی۔ لہ

ابوطالب کی مشفقانہ پرورش

حضرت محمد مصطفیٰ کی عمر اٹھ برس کی تھی کہ آپ کے بزرگ مرتبہ اور انتہائی شفیق واداکا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔

وقت وفات اپنے فرزند حضرت ابوطالب کو جو پیغمبر اسلام کے حقیقی چچا تھے آپ کی تربیت کے لیے وصیت کی۔ حالانکہ وہ اپنے باپ کی اولاد میں نہ تو سن میں سب سے بزرگ تھے اور نہ وہ دولت مند ہی تھے مگر عبدالمطلب نے اس خدمت کے لیے انہی کو منتخب کیا۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ پیغمبر اسلام کے والد بزرگوار عبد اللہ سے انہیں انتہائی محبت تھی اور پھر اب تک خود رسول خدا کے متعلق عبدالمطلب نے محسوس کر لیا ہوگا کہ آپ سے انہیں جو محبت ہے وہ کسی کو نہیں اور اس کے علاوہ شاید سب سے بڑی وجہ یہ ہو کہ ابراہیمی نسل میں جو صفات و اخلاق تو ارث کے طور پر چلے آ رہے تھے اور جن کی تکمیل کے لیے قدرت نے اس آخری رسول کو بھیجا تھا، ان صفات کے حامل اولاد جناب عبدالمطلب میں اب ابوطالب ہی نظر آتے تھے۔ لہذا انہی کی آغوشِ عطا اس پیغمبر کے لیے موزوں و مناسب معلوم ہو رہی تھی۔ چنانچہ جناب ابوطالب نے جس شفقت و محبت سے رسول اللہ کی پرورش کی ہے وہ تاریخ کی ایک متفق علیہ و مثالی حقیقت ہے۔ آثار کے مشاہدہ سے یہ امر نمایاں تھا کہ جیسی محبت انہیں رسول اللہ سے ہے وہ اپنی اولاد سے کبھی نہیں ہے جیسا کہ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے۔

وہ اُن سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے تھے اور سوا اُن کے پہلو کے کہیں سوتے نہ تھے اور کہیں جاتے تھے تو آپ اُن کے ساتھ ہوتے تھے اور ابوطالب کو آپ سے ایسا عشق تھا جیسا کسی شئی سے کبھی عشق نہیں ہوا اور خود انہیں کھانا کھلاتے تھے اور جب دوسرے بچے باخمال پریشاں بال کھڑے نظر آتے تھے رسول خدا صبح کو کبھی اس طرح دکھائی دیتے تھے کہ آنکھوں میں کاجل اور بالوں میں تیل لگا ہوا ہے۔

سفر شام

حضرت کی عمر ۱۲ برس کی تھی جب ابوطالب نے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ شام کا

سفر کیا

بغیر خدا نے اصرار کیا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ ابوطالب نے آپ کو کبھی ساتھ لے لیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کی عمر اس وقت صرف نو ماہ سال تھا۔ اس سفر میں بحیرہ امیب سے ملاقات ہوئی صرف اتنی دیر کے لیے کہ ابوطالب نے اتنا سفر میں اس کے گرجا کے پاس منزل کی اور اس نے رسول کے چہرہ اور آپ کے خطہ خال پر نظر ڈال کر خود ہی آپ کے متعلق دریافت کیا اور ابوطالب کو ہدایت کی کہ ان کی

۱۔ طبقات مطبوعہ لیدن ج ۱ ص ۶۶-۶۷ ۲۔ ابن سعد ج ۱ ص ۱۲ ۳۔ ابن ہشام ج ۱ ص ۲۰۵

حفاظت کئے اور ذرا یہود سے ہوشیار رہتے کہیں حسد کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں بلکہ منع کیا کہ انہیں وطن واپس کر دیجئے اور شام نہ لے جائے مگر جناب ابوطالب نے کہا کہ اللہ کی حفاظت کافی ہے لہ
 اتنی بنیاد پر عیسائیوں نے یہ عمارت کھڑی کی ہے کہ مسترآن میں جو اہم سابقہ کے حالات اور مذہبی عقائد و معارف ہیں وہ بکبیرا راہب سے ماخوذ ہیں۔ صورت واقعہ کی نوعیت سے ظاہر ہے کہ عیسائیوں کا اس "تنکے" سے سہارا لینا رسولؐ کی عظمت کے مقابلے میں بکھر حیرت کے اندر خود ان کے ڈوبتے ہونے کی دلیل ہے۔

سیرت کی بلندی

ابتدائی عمر سے پیغمبرؐ کی بلندی کروا رہا اور پاکیزگی اخلاق کا ہر شاہدہ کر نوآ کو احساس ہوتا تھا۔ جاہلیت کے غلط رسوم و عادات سے آپؐ قطعاً بے تعلق رہتے تھے اور مروت و انصاف، امانت داری، حسن معاشرت، حقوق ہمسایہ کی ادائیگی، حلم و برداشت اور راست گفتاری میں تمام قوم کے افراد سے امتیاز خاص کے مالک نظر آتے تھے۔ اسی لیے قریش کے لوگ عموماً آپؐ کو "ابن" کے نام سے یاد کرتے تھے۔

حلف فضول

رسول اللہؐ کی عمر ۲۰ برس کی تھی جب قریش کے درمیاں وہ

معاہدہ ہوا جسے "حلف الفضول" کہتے ہیں۔ قریش کے تمام قبائل بنی ہاشم بنی حارث بنی زہرہ اور بنی قسیم کے نمائندے عبداللہ بن جدعان تمیمی کے مکان پر جمع ہوئے اور یہ عہد ہوا کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے چاہے وہ اس دین کے باشندے ہوں یا ہم دین سے آئے ہوئے ہوں اور تقدیر کے حق کی حمایت کریں گے اور جب تک اس کا حق نہ مل جائے چین نہ لیں گے اس قسم کے عہد کی تحریک پیغمبر خدا کے ایک چچا زبیر بن عبدالمطلب نے کی تھی لہٰذا اور تابع عرب میں اب تک اس شہر یفانہ اصول پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا لہٰذا

پیغمبر خدا اس عہد میں شریک ہونے پر ہمیشہ اظہار مسرت فرماتے رہے اور آپ مبعوث بہ رسالت ہونے کے بعد بھی اس معاہدے کے علم بردار رہے، آپ فرماتے تھے کہ اب دین اسلام کے نفاذ کے بعد بھی کوئی مجھ سے اس معاہدہ کی بنا پر آواز دے تو میں اسے لبیک کہوں گا

شام کا دوسرا سفر

جب حضرت کی عمر شریف ۲۵ سال کی تھی تو اس وقت آپ کو شام کا دوسرا سفر درپیش ہوا۔

واقعہ یہ تھا کہ خدیجہ بنت خویلد عرب کی ایک بہت باعزت مالدار تاجرہ تھیں۔ وہ مختلف اشخاص کو اپنا مال تجارت دے کر شام کی

طرف ہر سال روانہ کیا کرتی تھیں اور مضافہ کے اصول پر ان کے لیے
منافع کا کوئی حصہ مقرر کر دیا کرتی تھیں۔ اس مرتبہ خواہ جناب ابو طالب
کی تحریک سے خود حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے کو اس کام کے لیے پیش
کر لیا ہو جیسا کہ ابن سعد نے لکھا ہے اور خواہ خود خدیجہ نے آپ کی سچائی
اور امانتداری کے چرچے سنا کر آپ سے خواہش کی ہو کہ آپ اس ذمہ داری کو
قبول فرمائیں جیسا کہ ابن ہشام نے لکھا ہے ۵۔

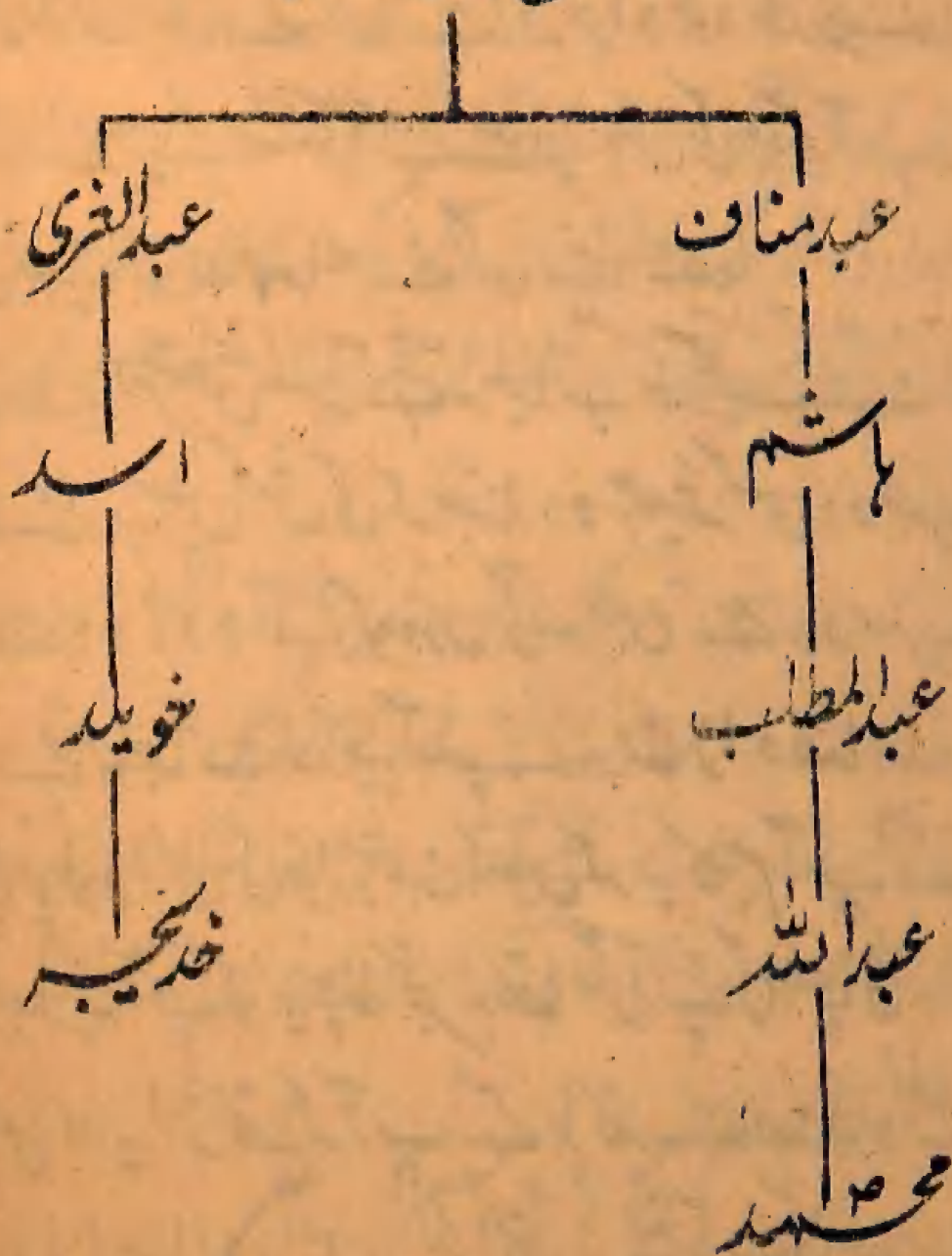
بہر صورت یہ امر متفق علیہ ہے کہ جناب خدیجہ نے پہلے ہی
آپ کے سامنے یہ پیش کش کی کہ جتنا وہ ہمیشہ کسی دوسرے کو دیا کرتی
تھیں اس سے دونا وہ آپ کو دیں گی۔ اس سے دوسرے قول کی
تائید ہوتی ہے کہ جناب خدیجہ آپ کے ممتاز اوصاف سے واقف
ہونے کی بنا پر خود اس کی خواہشمند تھیں کہ یہ کام آپ کے ہاتھوں بجا
پائے۔ باوجودیکہ آپ کو یہ پہلا تجربہ تھا مگر آپ کی سچائی۔ امانتداری
اور معاملہ فہمی کا یہ اثر تھا کہ آپ کے ہاتھ سے خدیجہ کو نفع بھی ہر مرتبہ
کی بہ نسبت دونا ہوا اور اس لئے انھوں نے آپ کی خدمت میں نذرانہ
اپنی قرارداد سے بھی زیادہ پیش کیا۔

خانہ آبادی

خدیجہ بنت خویلد ممتاز قبیلہ قریش کی محترم خاتون تھیں۔ آپ کا

سلسلہ نسب تین پشتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
نسب سے متحد ہو جاتا تھا، اس طرح

قصی بن کلاب

اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ رشتہ میں حضرت پیغمبر خدا سے
بڑی تھیں اور بلحاظ طبقہ آپ کے والد بزرگوار جناب عبد اللہ کے
موازی ہوتی تھیں اور اس لیے عمر میں بھی آپ سے بڑا ہونا خلاف
توقع نہیں ہے چنانچہ مورخین بتاتے ہیں کہ حضرت کی عمر بوقت عقد

۲۵ سال کی تھی اور جناب خدیجہؓ کی عمر ۳۰ برس کی تھی۔
 جناب خدیجہؓ کے والد کا حرب بن جبار کے پہلے انتقال ہو گیا تھا
 مگر ایک دوسری روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے والد زندہ تھے اور
 پیغمبر خدا کے ساتھ ان کی شادی ان کے والد ہی نے کی تھی لیکن غالباً پہلی
 روایت زیادہ درست ہے۔

خاندانی عظمت کے علاوہ اللہ نے انھیں مال و دولت بھی بہت
 عطا کیا تھا اور تمام قریش کے دلوں پر ان کی عزت و وجاہت
 کا اثر قائم تھا۔ اس صوت میں جیسا کہ ابن سعد نے لکھا ہے قریش
 میں سے ہر شخص ان سے نکاح کرنے کا آرزو مند تھا اور اس کے
 لیے بڑی دولت لٹانے کے لیے تیار تھا اور اسی سے یہ سمجھ میں آتا
 ہے کہ یہ ان کی پہلی ہی شادی تھی جیسا کہ متعدد علماء کا قول ہے مگر حضرت
 محمد مصطفیٰؐ کی امانتداری اور سچائی جس کا اس تجارتی مہم کے سلسلہ میں
 جناب خدیجہؓ کو تجربہ ہو چکا تھا کچھ ایسی ان کے دل پر اثر انداز ہوئی
 کہ انھوں نے خود ایک خاتون نفیسہ بنت نبیہ کو بھیج کر حضرت کو آمادہ
 کرایا کہ آپ خدیجہؓ کی خواستگار رہی فرمائیں۔

نفیسہ حضرت کے پاس آئیں اور کہا، کیا بات ہے؟ آپ

۱۱۸۱ ج ۱ ص ۱۱۸۱ ۱۱۸۱ ج ۱ ص ۱۱۸۱

۱۱۸۱ ج ۱ ص ۱۱۸۱ ۱۱۸۱ ج ۱ ص ۱۱۸۱

۱۱۸۱ ج ۱ ص ۱۱۸۱ ۱۱۸۱ ج ۱ ص ۱۱۸۱

شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نے فرمایا میرے پاس پیسہ نہیں ہے
 کہا، اگر اس کی ضرورت نہ ہو اور پھر بھی آپ کو ایسی شریک حیات
 مل جائے جس میں حسن و جمال، دولت و مال، شرف اور عزت سب
 اوصاف جمع ہوں اور وہ نسبی حیثیت سے آپ کی برابر والی بھی ہو تو؟
 آپ نے فرمایا ایسی کون ہے؟ انھوں نے کہا خدیجہ۔ فرمایا اس
 کی کیا صورت ہے؟ نفیسہ نے کہا میں اس کی ذمہ دار ہوں۔
 حضرت نے فرمایا۔ اچھا تو پھر مجھے منظور ہے۔ اس جواب کو سن کر وہ
 خوشی خوشی خدیجہ کے پاس گئیں اور انھیں اطلاع دی۔ یہ معلوم
 ہونے پر جناب خدیجہ نے رسول اللہ کے پاس کہلو ابھیجا کہ آپ
 فلان دن فلاں وقت تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ اپنے چچا عمرو
 بن اسد سے کہلو ابھیجا کہ وہ ان کی شادی حضرت کے ساتھ کر دیں چنانچہ
 روز معین پر حضرت مع جناب ابوطالب اور دیگر اعمام کے وہاں تشریف
 لے گئے۔

جناب خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا عمرو بن اسد نے اور جناب
 رسالتا ص کی جانب سے جناب ابوطالب نے صیفہ نکاح جاری فرمایا
 اور تقریب عقد بخیر و خوبی عمل میں آئی۔

جناب ابوطالب نے صیفہ عقد جاری کرنے سے قبل اس مجمع میں
 جو خطبہ پڑھا تھا وہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔

انہوں نے کہا:-

الحمد لله الذي جعلنا
 من ذرية ابراهيم وذرية
 اسمعيل وجعل لنا بيتا حجوجا
 وحرما امننا يحيى اليه ثمرات
 كل شئ وجعلنا المحكام
 على الناس وبارك لنا في بلدنا
 الذي نحن فيه ثمران ابن ابي
 محمد بن عبد الله بن
 عبد المطلب لا يوزن
 بوجع من قریش الا سحج به
 ولا يقاس باحد منهم
 الا عظم عنه ولا عدل له في الخلق
 وان كان ماله قليلا فان المال
 رازق حائل وظل زائل
 وله في حنيفة رغبة
 ولها فيه رغبة والصدقات
 ما سألت عا جله
 واجله من مالي له

ہر تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی
 فعل میں در اسمعیل کی اولاد میں قرار دیا اور
 اور ہمارے لیے ایک گھر بنایا جس کا حج کیا جاتا
 ہے اور ایک نرم جو مرکز امن و امان ہے اور
 جہاں ہر طرح کے میوے سمٹ کر آتے ہیں اور
 ہمیں خلق کے فضایا کا طے کرنے والا حاکم
 بنایا اور ہمیں ہمارے اس شہر میں جہاں ہم ہیں کثرت
 عطا فرمائی۔ اس کے بعد یہ سنو کہ بلاشبہ میرا بیٹا
 محمد بن عبد اللہ وہ ہے جس کا قریش کے کسی بھی
 آدمی سے موازنہ کیا جائے تو اس کا پلہ لڑا
 نظر آئے گا اور جس سے بھی اس کی نسبت کیجی
 جائے یہ اس سے بڑا معلوم ہوگا اور کوئی دنیا
 میں اس کا تدمقابل نہیں ہے اور اگر وہ مال و دولت
 میں کم ہے تو اس سے کیا ہے۔ مال تو ایک قوی آفت
 اور ناپائیدار چھاؤں ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ اسے
 خدیجہ گبیرت اور خدیجہ کو انکی طرف رغبت ہے
 ہر جتنا تم کہو منجمل اور موجل ہر طرح
 میں اپنے مال سے ادا کروں گا۔

اس خطبہ کے الفاظ اپنے منکلم کی گہری معرفت کا ثبوت ہیں اور
 اُس کے انداز بیان کی بلندی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ معنی ہی نہیں
 بلکہ کئی جگہ لفظاً بھی اس کلام ربانی کے مطابق ہے جو ابھی دنیا میں
 اُترا بھی نہ تھا۔

”مسلمانان عالم“ کا مصنف لکھتا ہے کہ

”بارہ اونس سونا اور کچھیں اونٹنی ہر مقرر ہوا جو چچا ابو طالبؓ کی
 فیاضی سے فوراً ادا کر دیا گیا لے

جناب خدیجہ کبریٰ کی یہ دو خصوصیتیں متفق علیہ ہیں کہ وہ سب سے
 پہلی بی بی بنا ہیں جن سے حضرت رسول خداؐ نے عقد فرمایا اور یہ کہ ان کی
 زندگی میں حضرت نے کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی اس کا ابن ہشام
 نے ان الفاظ میں اظہار کیا ہے کہ :-

كانت اول امرأة تزوجها رسول الله ﷺ ولم يزوج
 عليها غيرها حتى ماتت لے

ابوالفداء نے لکھا ہے :-

هي اول امرأة تزوجها ولم يزوج غيرها حتى
 ماتت۔

اس کا بھی مطلب وہی ہے اور یہی دیگر مورخین کی بھی تصریح ہے
 جس کے خلاف کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔

مذکورہ بالا ان کی خصوصیت کی قدر و قیمت اُس وقت بڑھ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آل رسول اور ورثہ داران تعلیمات رسول میں بادشاہوں کی بیٹیاں آئیں مگر ان کی یہ رعایت نہیں کی گئی کہ ان کی موجودگی میں کسی دوسری خاتون سے تعلقات ازدواجی قائم نہ کیے جائیں یہاں تک کہ دختر مامون الرشید نے اس کی شکایت امام محمد تقی علیہ السلام کے خلاف اپنے باپ سے کی تو اُس نے امام کے نقطہ نظر کو محسوس کرتے ہوئے جواب دیا کہ -

”میں ان پر حلال خدا کو حرام ٹھوڑی کر سکتا ہوں۔“

مگر تاریخ اسلام میں ایک یہ خصوصیت حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا کی ملتی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا اور ایک اُن سے پہلے ان کی والدہ معظمہ حضرت خدیجہؓ کی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حیات میں کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی پس سے صاف ظاہر ہے کہ اُن حضرات کو اس حلال خدا کے ترک پر کوئی دنیوی جاہ و چشم آمادہ نہیں کر سکتا تھا مگر صرف صفات کی رفعت اور پیش خدا اعزاز کی بلندی وہ ہو سکتی تھی جو کسی خاتون کو اس خصوصیت کا حقدار بناوے۔ اس سے بلا شک و شبہہ یہ امر بایہ ثبوت تک پہنچتا ہے کہ جس طرح حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حضرت علی علیہ السلام کے ازواج میں جو مرتبہ

حاصل تھا وہ کسی بیوی کو حاصل نہ تھا اسی طرح جناب خدیجہ کبریٰ کو
ازواجِ پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو مرتبہ حاصل تھا وہ کسی
دوسری خاتون کو حاصل نہیں تھا۔

”برادر بچاں برابر کی آمد“

پیغمبرِ اسلام کی عمر ۳ سال کی تھی کہ آپ کے مرتبی شفیق و مہربان چچا جناب
ابوطالب اور ماں کی طرح پرورش کرنے والی چچی جناب فاطمہ بنت اسد کے
یہاں اس بچہ کی ولادت ہوئی جس کی خبر اللہ کے عطا کردہ علم سے حقیقت
شناس ابوطالب ۳ برس پہلے یعنی خود رسولؐ کی ولادت کی خوشخبری سننے
کے بعد اپنی رفیق حیات جناب بنت اسد کو اس مضمون کے ساتھ
چکے تھے کہ ۳ برس انتظار کرو تو اس سے ملتا جلتا مولود اللہ خود تمہیں
عطا فرمائے گا۔ اے

آج وہی مولود تھا جو عین خانہ کعبہ میں متولد ہوا اور جس کا نام علی
رکھا گیا۔ کوئی شک نہیں کیا جاسکتا کہ علیؑ کے پیدا ہونے سے رسولؐ کو وہی
ہی مسرت ہوئی جیسے اپنے کسی حقیقی بھائی سے اگر وہ متولد ہوتا آپ کو مسرت
ہو سکتی تھی بعد میں مستقبل نے دنیا پر ظاہر کر دیا کہ یہ فقط بھائی نہ تھا بلکہ پیغمبر
خدا کے مقصد زندگی میں انکا وہ مددگار تھا جس کا تاریخ اسلام کی تشکیل میں
پیغمبرِ اسلام کے بعد سب سے بڑا حصہ ہے۔

بنائے کعبہ

حضرت رسولؐ کی عمر ۳۵ سال کی تھی کہ قریش نے کعبہ کی نئی تعمیر کا کام انجام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں کی درمیانی راہ کے پانی کا بہاؤ کعبہ کی سمت تھا اور کعبہ میں اس وقت تک کوئی پھت نہ تھی۔ اس لیے جب سیلاب آتا تھا تو پانی کعبہ کی دیواروں کے اوپر سے عمارت کے اندر داخل ہو جاتا تھا اور اس میں تشکات پیدا کر دیتا تھا۔ اس لئے اس کے اندام کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا اس کے علاوہ کعبہ کا سامان پوری جانے لگا اور اس وقت کعبہ سے متعلق ایک خزانہ محفوظ تھا جو جو کعبہ میں ایک کنویں کے اندر رکھا گیا تھا۔

ابن سعد نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ کچھ پورا اور سونے کا بنا ہوا ایک ہرن چوری ہو گیا۔ لہذا قریش نے طے کیا کہ کعبہ کی عمارت کو گرا کر از سر نو اس کی تعمیر کی جائے اور اسے مستحق کر دیا جائے۔

اس کے لیے قریش کی ایک ممتاز شخصیت نے کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے گروہ قریش اس کا خیال رکھنا کہ اس تعمیر میں تمہاری حلال کمائی کے سوا کوئی حرام کا پیسہ مثلاً زنا کاری کا معاوضہ، سود کا روپیہ اور کسی سے خوردہ کیا ہوا مال لگنے نہ پائے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قریش کے افراد میں شریعت ابراہیمی کے

اثر سے کسب معاش میں حرام و حلال کا تصور موجود تھا یہ اور بات ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ علیٰ حیثیت سے اس کے پابند نہ رہ گئے ہوں ابن اسحاق نے تصریح کی ہے کہ یہ اعلان کرنے والے حضرات پیغمبر خدا کی دادی کے بھائی تھے جن کا نام ابو وہب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم تھا۔

قریش نے اس غرض سے کہ یہ شرف کسی ایک خاندان سے مخصوص نہ ہو جائے یہ انتظام کیا کہ کعبہ کے حصے مقرر کر دیئے اور انکے لحاظ سے تقسیم عمل کر لی چنانچہ دروازے کا حصہ اولاد عبد مناف و زہرہ سے متعلق ہوا اور رکن اسود اور رکن یمانی کی درمیانی دیوار بنی مخزوم اور کچھ دوسرے قریشی خاندانوں سے اور پشت کی طرف کا حصہ بنو جمح و سہم سے اور اسی طرح ایک طرف کا پہلو بنی عبدالدار اور بنی اسد وغیرہ سے متعلق ہوا۔ اس طرح پورا کام تعمیر کا تو ہو گیا مگر جب اُس حصہ کی تعمیر کا وقت آیا جس میں حجرہ رکھا جائے گا تو تمام قریشی قبیلوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور ہر ایک چاہنے لگا کہ یہ شرف اُس کے حصہ میں آئے۔ یہاں تک کہ تلوار چلنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ یہ قبائل آپس میں جنگ کرنے پر بالکل تلگئے۔ قسما قسبی ہونے لگی یہاں تک کہ بنی عبدالدار نے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنے سامنے رکھا اور بنی عدی کے ساتھ

مل کر جان دینے کا عہد کیا اور اس کی علامت کے طور پر اپنے ہاتھ اس خون میں ڈبو دیئے۔ چنانچہ عرب میں ان کا نام "لُعْقَةُ الدَّمِ" (خون چاٹنے والے) ہو گیا اور اس کی وجہ سے چارہ پانچ دن تعمیر کے کام میں تعطل پیدا ہو گیا۔ ۱۵

آخر ان سب نے قضیہ کو ختم کرنے کے لیے یہ طے کیا جس کا محرک ایک وایتا کے مطابق قریش میں کا سب سے زیادہ متم شخص ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی تھا کہ جو شخص سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئے اُسے ثالث بنا دیا جائے اور جو فیصلہ وہ کرے اُسے سب منظور کر لیں۔ اس رائے پر سب نے اتفاق کر لیا۔

اب باب بنی شیبہ سے سب سے پہلے جو چہرہ نظر آیا وہ حضرت محمد کا تھا سب خوش ہو کر کہنے لگے کہ یہ تو امین ہیں۔ ہم سب ان کے فیصلہ پر راضی ہیں۔ اور پورا معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت نے فرمایا ایک کپڑا لاؤ۔ چنانچہ وہ لایا گیا یا یہ کہ آپ نے خود اپنی عبادوش سے اتاری اور اُسے زمین پر بچھا دیا اور حجرِ اسود کو اٹھا کر اُس چادر یا عبا میں رکھ دیا اور فرمایا کہ تم میں سے ہر قبیلہ کا ایک آدمی اس کے کسی گوشہ کو پکڑے۔ اس طرح سب نے مل کر اس کو اٹھایا اور اس جگہ تک لائے جہاں اس کو رکھا جانا تھا جب وہاں تک اسے لے آئے تو آپ نے بڑھ کر حجرِ اسود کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اُس کی جگہ پر نصب کر دیا۔

اس طرح یہ مہم پایہ تکمیل تک پہنچی اور اس مہم کے ساتھ قریش بلکہ تمام عرب میں آپ کی شخصیت کی ایک خاص اہمیت محسوس کی جانے لگی۔ بلکہ تاریخ میں ہے کہ اسی وقت ایک جہاں دیدہ شخص نے پکار کر کہہ دیا کہ یہ آدمی ایک دن اس پوری قوم پر فوقیت لے جائے گا اور مستقبل میں بڑی شان اور اہمیت کا حامل ہو گا۔

طلوع آفتابِ سالت

یعنی

بعثت خاتم المرسلین

دنیا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کامل انسان کی حیثیت سے پہچان لیا تھا مگر ابھی اس منصب کا آشکارا ہونا باقی تھا جس کے لیے رب العالمین نے اس جوہر فرد کو پیدا کیا تھا وہ منصب آپ کی ذات کے ساتھ بد و فطرت سے وابستہ تھا اور یہ آپ کی سیرت طیبہ جو دنیا کی آنکھوں کے سامنے نمودار تھی۔ اسی منصب کی سبب ہی تجلی تھی۔ وہ پیام جس کی تجدید و تکمیل اصلاحِ خلاق کے لیے آپ کو کرنا تھی اب تک آپ کی خاموش زندگی اسی پیغام کا مرقع تھی اور اسی کی طرف آپ کو زبان سے دنیا کو دعوت دینا تھی۔

اصولی حیثیت سے توحید پروردگار کی حقیقت آپ کے لیے نہیں تھی،
 وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ودیعت تھی جو خود آپ کے آباؤ اجداد کے پاس
 وراثت چلی آ رہی تھی اور آپ کی عقل کامل جو آپ کے بلند ترین انسانی نقطہ
 کمال کا لازمی تھی آپ کو خالق کائنات کی صحیح معرفت کے حصول کی ضامن تھی
 جس کے لیے کسی غار میں بیٹھ کر سوچنے اور مراقبہ میں مصروف رہنے کی ضرورت
 نہ تھی مگر حکمت ربانی اس کی متقاضی تھی کہ آپ اپنا پیغام دنیا تک نہایت
 الہی ہونے کی حیثیت سے پہنچانے اُس وقت تک کھڑے نہوں جب تک کہ
 آپ کی کمال سیرت کا اثر پورے طور سے خلق پر نہ ہو جائے اور وہ آپ کے بلند
 اخلاقی اوصاف کے پورے قائل نہ ہو جائیں تاکہ آپ جب دعوائے رسالت
 فرمائیں تو ان کا وہی اقرار و اعتراف نیک فطرتوں کے لیے آپ کی جانب
 رہنا اور بد شرکتوں کے خلاف آپ کی طرف سے حجت تمام ہونے کا ذریعہ
 بنے اس کے لیے ضرورت تھی کہ اس وقت کے پہلے آپ سے کوئی قول یا
 فعل ایسا ظاہر نہ ہو جس سے انھیں محسوس ہو کہ آپ کوئی دعویٰ کرنے والے
 ہیں یا وہ وحشت محسوس کریں کہ یہی خاص دین کے مبلغ ہیں۔

یہ وجہ تھی کہ آپ اُس معبود حقیقی کے فرائض عبادت سدا کرنے کے لیے
 تنہائیوں کو پسند فرماتے تھے اور بعثت کے کسی سال پہلے سے آپ نے غارِ حرا
 کو اپنی عبادت کا مرکز بنا لیا تھا۔ اس طرح کے تصورات بھی بالکل غلط ہیں
 کہ اللہ کی طرف کا پیغمبر خود اپنی حقیقت سے واقف نہ ہو یا وہ پیغام ربانی
 یا صدائے آسمانی سے وحشت و وحشت محسوس کرے یا اُسے وحی الہی کی

شناخت میں دوسرے آدمیوں سے پوچھنے اور ان سے اطمینان حاصل کرنے کی ضرورت ہو۔

اس قسم کی باتیں جو مسلمانوں کی تاریخ میں نظر آئیں وہ یقیناً کچھ ایسے مخالفین اسلام کی کارستانی ہیں جو مسلمانوں کے لباس میں ہو کر مسلمانوں کے ساتھ گھل مل گئے تھے اور دنیوی اقتدار کے طلبکاروں نے اصل علمی مرکزوں سے ننگا ہوں کو ہٹانے کے لیے ان لوگوں کو علمی اہمیت دے دی جیسے عبد اللہ بن سلام اور کعب الاحبار ایسے نو مسلم یہودی لکھنوں نے شان رسالت کے گھٹانے کے لیے اس قسم کی حکایتیں وضع کر دیں اور انھیں سلطنت کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے مورخین نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان سے اپنی تاریخوں کے صفحات سیاہ کر دیئے۔

ہمارے نزدیک حضرت کے مبعوث برسالت ہونے کے صرف یہ معنی ہیں کہ حکمت باری متقاضی ہوئی کہ ابھی تک جو کام صرف خاموش سیرت کے مظاہرہ سے ہو رہا تھا۔ وہ اب رفتہ رفتہ اعلان قوی کی شکل اختیار کرے۔ چنانچہ اب آپ دعوائے رسالت پر مامور ہو گئے۔ اس کو ہم "بعثت" کہتے ہیں۔

یہ امر متفق علیہ ہے کہ اس وقت حضرت کی عمر شریف چالیس سال کی تھی مگر تاریخ میں اختلاف ہے۔

مورخین اہل سنت لکھتے ہیں کہ پہلی وحی آپ پر ماہ رمضان مبارک

سترھویں تا سبچ ماہ مبارک کی لہ آئی اور طوق اہلبیت رسول علیہم السلام سے یہ ثابت ہے کہ حضرت کی بعثت ۲۲ رجب کو ہوئی۔ ۱۰

پہلی وحی

یہ وحی الہی جو سب سے پہلے نازل ہوئی سورہ اقرآ کی پانچ ابتدائی آیتیں تھیں یعنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِی
خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ
عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ
الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝
عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمُ ۝

سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کا سہارا لیکر جس نے پیدا کیا پیدا کیا انسان کو ایک منجمد خون سے۔ پڑھیے اور آپ کا پڑوگا سب سے بڑا صاحب کرم ہے جس نے قلم کو ذریعہ علم بنایا۔ انسان کو ان باتوں کا علم دیا جنہیں وہ نہیں جانتا تھا۔

غور سے دیکھا جائے تو اس قوم اور ماحول میں کہ جہاں ان پڑھ ہونے پر فخر تھا اور قرأت و کتابت سے عاری ہونا قومی کردار کی حیثیت رکھتا تھا پہلا پیغام جو پہنچا یا جا رہا ہے وہ قرأت اور کتابت کی طرف توجہ دلانے والا۔ یہ اسلام کی طرف سے عقل اور علم کے دروازوں کو کھولنے کی اہمیت کا ایک بڑا نمایاں ثبوت ہے۔

حالانکہ بہت بڑا مرض قوم میں شرک کا تھا اور شرک کے ماتحت کتنی خرابیاں تھیں جو پھیلی ہوئی تھیں، اس لیے سورہ فتنہ ہوا اللہ کو پہلا سورہ ہونا چاہیے تھا جو باجماع مفسرین پہلا سورہ نہیں ہے بلکہ بعد کو آتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ شرک بڑی سے بڑی بیماری ضرور ہے مگر ہر بیماری کا ایک داخلی سبب ہوتا ہے۔ یہ شرک اور بد اخلاقیات تو سب امراض کی حیثیت رکھتی تھیں۔ ایک طبیب کی نگاہ شخصینص مرض سے بعد علاج سے سلسلہ میں سبب مرض پر جانا چاہیے اور وہ اس سبب شرک اور تمام بد اعمالیوں کا جہالت ہوتی ہے اس لیے اسلام نے سب سے پہلے جہالت کے خلاف آواز بلند کی۔

وہ شخصوں نے تبلیغ اسلام میں تلوار کو نمایاں حیثیت دی ہے غور کریں کہ اسلام کی پہلی وحی جو آئی ہے اس میں تلوار کا نام نہیں ہے، قلم کا نام ہے مگر افسوس تو اس کا ہے کہ اس راز کو خود مسلمانوں ہی نے نہیں سمجھا اور نہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ تلوار ہاتھ میں لے کر اشاعت اسلام کے لیے آگے نہ بڑھتے بلکہ قلم ہاتھ میں لے کر تعلیم و تفہیم کے لیے میدان میں آتے۔ اس وقت مسلمانوں کی تالیف کم اور ہوتی اور مسلمانوں کے ذریعہ سے اسلام کے دامن پر جو غلط قسم کے دھتے لگا دیے گئے وہ نہ لگائے جاسکتے۔

سابقین الی الاسلام

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلا پیغام الہی آیا اور آپ دعوت رسالت پر مامور ہوئے تو فطری طور پر اور تربیت و تعلیم کے عقلی اصول پر اور حکمت تبلیغ کی بنا پر سب سے پہلے آپ کو اس پیغام کی اپنے گھر والوں کو اطلاع دینا چاہیے تھی چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ کی پاک زندگی پر اندرونی اطلاع اور دل پر اس کے قائم شدہ اثر کا نتیجہ تھا کہ گھر کے آدمیوں نے ہلا توقف اس پر لبیک کہی۔

یہ گھر کے آدمی کون تھے؟ آپ کی شریک حیات جناب خدیجہ کبریٰ جنہوں نے آپ کے بلند اوصاف اور رفعت کردار ہی سے متاثر ہو کر آپ کو رفاقت زندگی کے لیے منتخب کیا تھا۔ آپ کے چچا زاد بھائی اور آپ کی آغوش تربیت میں مثل اولاد پرورش پانے والے حضرت علی بن ابی طالب جنہوں نے آنکھ کھول کر سب سے پہلے اسی چہرہ مبارک پر نظر کی تھی اور پھر اسی گود میں پل کر دنش برس کی عمر تک ہو گئے تھے جو اس دور کی عربی اور ہاشمی نشوونما کے لحاظ سے شباب سے کچھ زیادہ دور کی عمر نہیں تھی۔ آپ کو رسالت کے جاننے اور اس کے ماننے کے لیے کسی دلیل و حجت کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ وہ اُس مسمیٰ کو آنکھ سے دیکھ رہے تھے جو وقت آنے پر رسالت کے اہم سے

موسوم ہو گیا۔ وہ ہر وقت ساتھ کھتے اور خدا کی دی ہوئی قوت
 اور اک سے اُن کمالات کا مشاہدہ کر رہے تھے جس کا بعد میں اپنے
 بچپن کی روداد سناتے ہوئے آپ نے خود اظہار فرمایا ہے کہ۔
 كنت اتبعه اتباع
 الفصيل اثرامه يرفع
 لي كل يوم من اخلاقه
 علما۔
 میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اُس
 طرح جیسے ناکہ کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے
 چلتا ہے۔ آپ ہر دن میرے لیے اپنے
 اخلاق سے ایک منار کا نور بلند کرتے تھے

اس ذیل میں کہا ہے۔

كنت ارى نور النبوة
 واشتم سايح الرسالة
 میں نبوت کی روشنی اپنی آنکھ سے دیکھتا
 تھا اور رسالت کی خوشبو سونگھتا تھا
 (نجم البلاغہ ج ۲ صفحہ ۸۳ طبع مصر)

ڈاکٹر اقبال کی لفظوں میں یہ

مسلم اول شہ مردان علیؑ عشق را سرمایہ ایمان علیؑ

قدیم ترین مورخ ابن اسحاق نے جو ترتیب بتائی ہے وہ یہ ہے

کہ جناب خدیجہ بنت خویلد سب سے پہلی ایمان کا اقرار کرنے والی فرد
 ہیں اور صنف ذکور میں سب سے پہلے جنہوں نے ایمان کا اعلان کیا وہ علی
 بن ابی طالب تھے۔ پھر رسولؐ کے ساتھ مثل اولاد کے رہنے والے اور
 آپ کے بیٹے کہے جانے والے زید بن حارثہ تھے کہ یہ بھی گھر والوں میں

محبوب تھے۔ ان کے علاوہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے جو روایت کے مطابق ہے کہ اسی دور میں جناب علی بن ابی طالب کے ایک دوسرے کھائی حضرت جعفر کعبی جنھیں ایک حدیث حضرت رسولؐ کی بنا پر جعفر طیار کہا جاتا ہے اس فہرست میں داخل ہو چکے تھے۔ چنانچہ شروع میں جو نام آتے ہیں ہوتی تھیں ان میں رسولؐ کے پیچھے جو صفت قائم ہوتی تھی وہ حسب ذیل افراد پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔

(۱) علیؑ (۲) جعفرؑ (۳) زیدؑ (۲۰) خدیجہؑ

اس کے بعد جو اٹکا وٹکا آدمی دوستانہ حیثیت سے گھر پر آجایا کرتے تھے ان کے سامنے ذکر آیات تو ان میں ایک قول کے مطابق سب سے پہلے قبیلہ بنی تیم میں کے جناب ابو بکر نے اسلام قبول کیا اور پھر عثمان۔ زبیر بن العوام۔ عبدالرحمن بن عوف۔ سعید بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ کچھ دنوں کے اندر مسلمان ہوئے مگر دوسری روایت میں جسے طبری نے محمد بن سعید کی زبانی نقل کیا ہے یہ ہے کہ انھوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے ہا انھوں نے کہا نہیں! ان سے قبل سچا پس آدمی سے زیادہ اسلام لایا چکے تھے۔

۱۵ اعلام الوری ص ۲۵

۱۶ ابن ہشام ج ۱ ص ۱۵۳-۱۵۸

تقیہ پر عمل

آغاز رسالت سے تین برس تک قانون تقیہ پر عملدرآمد رہا اور دعوتِ اسلامی کا کام مخفی طریقہ پر انجام پاتا رہا۔ ابن سعد کے الفاظ ہیں۔

کان یدعو اول ما نزلت وحی الہی نازل ہونے کے بعد شروع
 علیہ النبوة ثلاث سنین شروع تین برس تک حضرت خفیہ
 مستخفیا الی ان امر یظہر مستخفی فرماتے رہے یہاں تک کہ حکم
 المدھاء لہ الہی اظہار نبوت کا آیا۔

بعد والے مورخین کے بھی تقریباً یہی الفاظ ہیں ۲۷
 شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں :-

"تاسہ سال حال بر این منوال بود و امور بود آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم باخفائے این امر و صبر بر این پس آنحضرت
 بخفیہ دعوت می کرد نازل شد این آیه کریمہ فا صدع
 بہاتو مروا عرض عن المشرکین ۲۸"

مسٹر کے اے جمیدی اے (لنڈن) پیرسٹر لاہور نے لکھا ہے :-
 "ابتدا میں حضور پر معدودے چند لوگوں کے بجز عوام

۲۷ طبقات ج ۱ ص ۱۳۲ ۲۸ طبری مطبوعہ مطبع بیدل ص ۶۹-۱۱۰
 ۲۹ مدارج النبوة مطبوعہ نجر المطابع سنہ ۱۳۲۵ھ ج ۲ ص ۴۶-۴۸

ایمان نہ لائے۔ اشاعت مذہب کی رفتار بالکل سست
 تھی۔ چار سال کے بعد مسلمانوں کی تعداد صرف اسیس
 افراد تھی۔ مسلمان عوام کے ڈر سے گھروں میں گواہ بن
 کر کے قرآن کے آیات کی تلاوت کرتے اور اپنے مذہبی ذرائع
 انجام دیتے تھے۔ چار سال کی عسرت و تنگی کے بعد سرکار
 نے علی الاعلان کعبہ کے سامنے توحید کا پرچار کیا۔ ۱۵
 تین سال کو چار سال بنانا اور پھر درمیان کی منزلوں کو چھوڑ کر
 علی الاعلان کعبہ کے سامنے پرچار تک پہنچا دینا۔ اس مصنف کی وہ
 رواروی اور غفلت ہے جس کی ارادی تخریفوں اور ادبی بدتمیزوں
 کے علاوہ اس کی اس تالیف میں شدت کے ساتھ کثرت پائی
 جاتی ہے جس پر کہیں کہیں ہماں ضرورت محسوس ہوئی اس کتاب
 میں تنبیہ کی جائے گی۔

ایک محدود مجمع میں پہلی علانیہ تبلیغ

دعوتِ عشیرہ

گھر کے بعد قدرۃ گھرانے کی باری آنا ہی چاہیے تھی اور گھرانے
 کے بعد عوام کی۔ رسول کا پیغام گھر والوں کو تو اپنا بنا ہی چکا تھا۔

۱۵ مسلمانان عالم ج اصناف۔

اب تین برس تک رازداری کے ساتھ فرض تبلیغ ادا ہونے کے بعد یہ حکم آیا
وانذار عشیرتک الا قرہبین اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ
رشوار آیت (۲۱۴) کیجئے۔

یہ گھرانے کی تبلیغ کا فرمان تھا جس کے بغیر عوام کو تبلیغ کی آیت
نہیں آسکتی تھی۔ اس حکم کی تعمیل میں دعوت کا انتظام کیا گیا۔ پہلے
دن سب جمع ہوئے کھانا کھایا مگر حضرت کو کچھ کہنے کا موقع نہ دیا دوسرے
دن آپ نے پھر دعوت کی اور تمام اولاد عبدالمطلب کو جمع کر کے
اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ "میں تمہارے پاس
دنیا و آخرت کی نیکی لایا ہوں اور اللہ نے مجھے اس پر مامور کیا ہے
کہ تمہیں اُس کی طرف بلاؤں" پھر فرمایا کہ فایکم یواذسانی علیٰ ہذا
الامر علیٰ ان یکون اخی ووصیق و خلیفۃ فیکم تم میں کون شخص
اس دین کی اشاعت میں میرا دست و بازو بننے کے لیے تیار ہے کہ وہ میرا
بھائی میرا وصی اور میرا جانشین قرار پائے۔

اس اعلان سے یہ ظاہر تھا کہ آئین اسلام میں رسول کی جانشینی
میں عوام کی رائے کو دخل نہیں ہے بلکہ وہ خدا و رسول کے اختیار
تسیری سے متعلق ہے جس کے لیے اُس وقت بطور علامت اس وقت
کے عہد نصرت و وفاداری اور اُس کی تکمیل کو تیار دیا
گیا تھا۔

جمع تمام خاموش رہا اور صرف حضرت علی بن ابی طالب تھے

اگرچہ سب سے زیادہ کم سن تھے مگر کھڑے ہو گئے اور کہا میں آپ کا اس نام میں ہر طرح سے مددگار رہوں گا۔ حضرت رسول خدا نے علیؑ کے کاغذ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ان ہذا الخی ووصیتی و خلیفتی فیکم فاسموا لہ واطیعوا بس یہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہے۔ تم سب کو اس کی اطاعت لازم ہے۔ لہ

یہ واقعہ اتنا مسلم ہے کہ تاریخ کے علاوہ حدیث کا حبر، ابھی بن گیا ہے اور تفسیر کا بھی۔ ملاحظہ ہو تو تاریخ میں علاوہ طبری کے ابن اثیر اور ابوالفدا اور تفسیر میں معالم التنزیل بغوی۔ تفسیر خازن بغدادی اور مجمع البحرین سیوطی وغیرہ اور جامع حدیث میں کنز العمال ملا علی متقی اور سیر میں دلائل النبوة بہقی وغیرہ۔

اس کے علاوہ انگریزی مورخین نے بھی بڑے مؤثر الفاظ میں اسے اپنی تاریخوں میں درج کیا ہے۔

فاضل ہم عصر مولوی امام الدین صاحب رام نگری اپنے مقالہ "رسالت محمدی کا تحقیقی ثبوت" میں جو مولوی دہلی کے ستمبر ۱۹۵۹ء کے شمارہ میں شائع ہوا ہے لکھتے ہیں کہ :-

"حضرت علیؑ کے علاوہ جو کس بھی تھے اور پہلے سے مسلمان بھی کسی نے خدا کے رسول کی پیش کش کا جواب نہ دیا۔ حضرت علیؑ نے کھڑے ہو کر فریفتہ تائید اور کیا تو تمام اکابر ان کی تائید کو ایک طفلانہ حرکت

سمجھ کر ہنس پڑے لیکن آنے والے حالات نے بتا دیا کہ خدا کا رسول
 بھی سچا تھا، اس کی دعوت بھی سچی تھی اور وہ مرد حق بھی سچا تھا جس نے
 تنہا اس کی تائید کی تھی۔" لہ

مجمع عام میں پہلی تبلیغ

جب اس محدود مجمع میں تبلیغ کا مرحلہ طے ہو گیا تو اب حکم آیا کہ -
 فاصدع بہما تو صورا عرض آپ جس دعوت پر مامور کیے گئے ہیں اسے
 عن المشركین۔ بر ملا پیش کیجئے اور مشرکین کی طرف
 اعتناء نہ کیجئے۔"

اب ایک دن جب کعبہ کے سامنے دو رتک مشرکین اکٹھا تھے آپ
 کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور حد نظر تک کے لوگوں کو پکار کر مخاطب
 کیا اور کہا بتاؤ کہ اگر میں تم لوگوں کو اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے نیچے
 سے غنیم کا لشکر حملے کے لیے آرہا ہے تو تم میرے کہنے سے اُسے باور کرو گے
 یا نہیں؟"

اس سوال پر سامنے کے لوگوں میں سے بہت سی آوازیں بلند ہوئیں
 کہ ضرور باور کریں گے اس لیے کہ اس زبان سے ہم نے سوا سچ کے
 کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ اقرار لے لیا تو فرمایا
 کہ اچھا پھر سنو کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے اور مجھے اس پر مامور

کیا ہے کہ میں تمہیں ہدایت کروں اور بتلاؤں کہ یہ جو تم بت پرستی کرتے ہو اور بد اعمالیوں میں مبتلا ہو اس کے نتیجہ میں آتش جہنم کے شعلے ہیں۔ اب یہ پوری زندگی کے انقلاب کا پیغام تھا اس لیے لوگ ہنسے اور قہقہے لگانے لگے اور طرح طرح کی چھی گونیاں کرنے لگے۔

آپ اپنی بات کہہ کر بہاڑ سے نیچے آئے مگر آج سے آپ کے اور مشرکین کے درمیان حق اور باطل کے مقابلہ کی کشمکش شروع ہو گئی جس میں آپ کو سخت مشکلات سے دوچار ہونا پڑا جن کا بیان آئندہ نذر ناظرین ہوگا۔

مشرقیہ کوشش

یا

حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت

بعثت رسولؐ کے پانچویں برس ۲۰ جمادی الاول کو حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی شریک حیات حضرت خدیجہ کبریٰ کو خالق نے ان کی اس نام یعنی اسلام کی تاقیام قیامت حفاظت کرنے والی نسل مطہر کی وہ ابتدائی کڑی عنایت فرمائی جس کے اندر یہ پورا سلسلہ پہاں تھا یہ ایک دختر کی ولادت تھی جس کا نام فاطمہ رکھا گیا اور جو آگے بڑھ کر سیدۃ نساء العالمین اور رضیۃ الرسولؐ کے القاب سے ملقب ہوئی۔

اسلام کا پیغام انقلاب

اور

مخالفت طاقتوں سے تصادم

چونکہ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی مخاطب آپ کے زیادہ تر عرب ہوئے اس لیے تاریخ اسلام میں تاریخ عرب اور ان کے ماضی و حال کی کیفیت کو خاص اہمیت حاصل ہے اور چونکہ آپ کا پیغام خاص عربوں کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے آیا تھا اس لیے تمام دنیا کے حالات پر بھی نظر ڈالنا ہوگی کہ اُس وقت تمام دنیا کی کیا کیفیت تھی۔ ۹

جہاں تک عرب کے حالات کا تعلق ہے جیسا کہ ہمارے بزرگ دوست خواجہ محمد لطیف صاحب انصاری نے "اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ" جلد اول (نشر کردہ رضا کار بک ڈپو۔ لاہور) میں لکھا ہے "اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کے مطالعہ سے پہلے اس سرزمین کے جغرافیائی حالات کا جاننا نہایت ضروری ہے کیونکہ جغرافیہ کا تاریخ پر گہرا اثر پڑتا ہے۔

حدودالعجم: عرب کے شمال میں صحرائے شام ہے، مشرق میں

خلیج فارس اور خلیج عمان ہیں جنوب میں بحیرہ عرب اور مغرب میں بحیرہ قزم
یا بحیرہ احمر (RED SEA) واقع ہیں۔ اس کے تین طرف سمندر ہیں اور
جانب شمال مغربی یعنی شام کا ملک ہے۔ عرب کا صحرائی ملک بر اعظم ایشیا
کا ایک جزیرہ نما ہے جو دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما اور وسعت میں فرانس
سے دوگنا ہے۔ عرب کے باشندے اُسے "جزیرۃ العرب" کہتے ہیں حقیقت
میں یہ جزیرہ نہیں بلکہ جزیرہ نما ہے مگر علی طور پر یہ جزیرہ ہی ہے۔ چونکہ اس کے
شمال میں نفود کا نہایت گرم صحرا ہے۔

اس سے زیادہ جغرافیائی تفصیلات ہمارے نزدیک اصل موضوع
کے لحاظ سے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے۔

وہ دور جس سے بعثت رسولؐ سے قبل عرب گذر رہے تھے "زمانہ
جاہلیت" کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے "شہید انسانیت" میں تفصیل سے لکھا
ہے اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ عرب لوگ جنگلی قبائل کی طرح تہذیب و
تمدن سے بالکل اجنبی تھے اور دور وحشت میں زندگی گزار رہے تھے
بلکہ عرب کی جاہلیت کا زمانہ ظلم و تمدن و تہذیب کے بعد والے تنازل کا دور تھا جس
میں عقل کے پہلے چراغ بجھ گئے تھے اور بُری عادتوں نے ان پر غلبہ کر لیا تھا۔
یہی وہ صورت حال ہے جس کی اصلاح مشکل ہوتی ہے اس لیے کہ وحشی
قبائل وغیرہ کی فطرت کا ورق تو سادہ ہوتا ہے۔ وہ ہر اصلاح کے نقش
کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے مگر اس طرح کی جاہلیت وہ ہوتی ہے جس میں بُری
عادتوں کو انسان کچھ اچھے تصورات کا لباس پہنا کر اختیار کرتا ہے اور ان

برائیوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے اُن پر نازاں ہوتا ہے جس طرح یورپ کا یہ دور تمدن ہے جس میں ہر قسم کی خون ریزی و خون آشتی بنام قیام امن ہوتی ہے اور بد اخلاقی کی اشاعت کلچر کے نام پر ہوتی ہے۔ یہی صورت عرب کی تھی۔ وہ بت پرستی سادگی کے ساتھ نہ کرتے تھے یہ تصور کر کے کہ یہی اصنام ہمارے ضروریوں کو پورا کرنے والے ہیں بلکہ وہ اس کا فلسفہ بیان کرتے تھے وہی جو آج جو وہ سو برس بعد انتہائی روشن خیالی کے بعد بھی بت پرستی کی معقولیت میں پیش کیا جاتا ہے کہ مَا نَعْبُدُ هُمْ اِلَّا لِيُقَرَّبُنَا اِلَى اللّٰهِ زَلْفٰى يَعْنٰى يَهْ اُنْ كى پستش معبود حقیقی کی طرف توجہ حاصل کرنے کے لیے ہے۔ شراب خواری اور قمار بازی کو وہ فیاضی کی دلیل سمجھتے تھے۔ لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے کی ایسی قبیح رسم تک کو وہ غیرت و شرافت کے احساس کا نتیجہ قرار دیتے تھے۔ دوسرے پر ظلم کرنے کو وہ بہادری سمجھتے تھے اور حلم و عفو کو بزدلی قرار دیتے تھے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جاہلیت خالص جہالت نہیں بلکہ "جہل مرکب" کی حیثیت رکھتی تھی جسے علماء اخلاق نے لاعلاج مرض کہہ کر اس کی اصلاح میں اپنی عاجزی کا اعتراف کیا ہے۔

احساس برتری نے ان میں قومی خودداری ایسی ضرور پیدا کی تھی کہ کسی دوسری قوم کے اقتدار کے سامنے سرخم کرنا ان کے لیے مشکل تھا مگر اس خودداری نے قومیت سے آگے بڑھ کر قبیلوں کے افراد میں بھی انانیت پیدا کر دی تھی جس کا نتیجہ تھا باہمی رقابت اور آپس کی خانہ جنگی

اور پھر اس میں طبقہ داوی برقری نے پیدا ہو کر مساوات انسانی کا خاتمہ
 کر دیا تھا اور اونچ نیچ کا تصور پیدا کر کے وحدت انسانی کے پرچے اُڑا
 دیئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک بڑے آدمی کے قتل ہو جانے
 پر صرف اس کے قاتل کو قتل نہ کیا جاتا تھا بلکہ اُس کے قبیلہ کے سینکڑوں
 بے گناہ آدمیوں کو مار ڈالا جاتا تب کہیں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے
 خون کا بدلا ہوا۔ اس کے برخلاف اگر بڑے آدمی کے ہاتھ سے کوئی
 چھوٹا آدمی قتل ہوتا تھا تو اُس کا خون قصاص کا مستحق سمجھا نہ جاتا تھا۔
 اُن میں دو تہذیبی ایسے ایسے تھے جیسے عبداللہ بن جرہان جو سونے
 کے برتن کے سوا کسی اور ظرف میں پانی نہ پیتا تھا اور جہانوں کے کھانے
 کا پیالہ اتنا بڑا تھا کہ سوارِ شہت فرس پر بیٹھے بیٹھے اس میں سے کھا لیتا
 تھا۔

مگر مذہبی حیثیت سے وہ نہایت پستی میں تھے۔ اُن میں کوئی ایک
 مذہب مشترک نہ تھا بلکہ بڑی جماعت بت پرستی میں مبتلا تھی چنانچہ خانہ کعبہ
 جو کہ حضرت ابراہیم نے خدائے واحد کی عبادت کے لیے بنایا تھا
 اُن کے ہاتھوں ایک بت خانہ کی شکل اختیار کر چکا تھا جس میں اُن کے
 سال کے دنوں کے لحاظ سے تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے کہ ایک
 ایک دن ہر بت کی عبادت کی جائے۔

کچھ لوگ صائبین یعنی ستارہ پرست تھے۔ ان کے علاوہ کچھ یہود
 جوہوس اور نصرانی بھی تھے مگر یہ سب نام کے لحاظ سے نہ سہی، حقیقت
 کے لحاظ سے شرک میں گھر چکے تھے۔ یہود عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ رہے
 تھے اور عیسائی مسیح کو خدا کا بیٹا کہنے کے علاوہ تثلیث کا گورکھ خدا
 بنا کر ایک کے بجائے باپ بیٹے اور روح القدس تین تین کی پرستش
 کرنے لگے تھے۔ اس طرح نہ یہود موسیٰ کے تعلیمات پر قائم تھے اور نہ
 نصاریٰ حضرت مسیح کی تعلیم پر، اور جوہوس کے لیے تو یہی بات مشکوک
 ہے کہ وہ دراصل کسی سچے پیغمبر کی طرف نسبت بھی رکھتے تھے یا نہیں۔
 اور اب تو ان کے بنیادی عقائد میں شرک یعنی زرداں و اہرمن دو خداؤں
 کا عقیدہ موجود تھا۔ اس کے علاوہ کچھ منکر خدا یعنی دسہریے بھی موجود تھے
 جو ما یسہلکنا الا الذہر کے نعرے لگا رہے تھے جنہیں صلاً
 حال میں نیچری کہنا چاہیے۔

اس تمام اکثری بلکہ ہمہ گیر ضلالت کی تاریکی میں معدودے چند
 آل ابراہیم یعنی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تھے
 جو توحید اور صحیح اخلاق کی امانت کو سینہ سے لگائے بیٹھے تھے مگر ان کی کوئی
 آواز نہ تھی اور وہ اوصاف ان کی انفرادی شخصیتوں میں محدود ہو کر
 رہ گئے تھے۔

جو حالت عرب کی تھی یہی تقریباً تمام دنیا کی تھی۔

مادی حیثیت سے دو شہنشاہتیں اُس وقت بااقتدار تھیں۔ ایک سلطنت روم جس کے تحت میں عرب کا شام کا علاقہ چلا گیا تھا اور دوسرے سلطنت فارس جس کے قبضہ میں عراق آ گیا تھا۔ رومی سلطنت کا مذہب عیسائی تھا مگر وہ عرصہ دراز سے علم و حکمت کے چراغ کو گل کر کے اعتقاد کو عقل کے ماوراء قرار دے چکا تھا اور یہ نانی مفکرین کا قلع مفتح کر کے ایمان کو تقلید کو رانہ "کا مراد و قرار دیے ہوئے تھے۔ ایران زردشتی مذہب کا پیرو ہو کر آگ کی پرستش میں گرفتار تھا اور خدا پرستی سے بے نصیب ہو چکا تھا۔

تہذیبی حیثیت سے دونوں پر بادیت مسلط تھی اور عیش و عشرت کی گرم بازاری نے اخلاق و فرائض کو زینت طاق ٹسیان بنا رکھا تھا اس طرح دونوں ملک خود غرضیوں اور ستم رانیوں کا مرکز بنے ہوئے تھے جو تمدن تہذیب کے زوال کی علامت ہیں۔

یورپ تو اُس وقت کوئی قابل ذکر حیثیت ہی نہیں رکھتا تھا بلکہ وہ اس وقت دور وحشت سے گزر رہا تھا اور تمدن سے دور تھا اور ہندوستان بھی اپنے ابتدائی رہبروں کی توحید کی تعلیم کو فراموش کر کے مشرک زطلت میں گرفتار تھا اور اپنے قدیم باشندوں پر پرونی آریائی حملہ آوروں کی سیاسی اقتدار پسندی کی بدولت اس اوج چمک اور ذات پات کی تفریق میں مبتلا ہو چکا تھا جس سے نکلنے کے لیے وہ اب تک ہاتھ پاؤں مار رہا ہے مگر اُس کی گرفت اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ عملی طور پر اس سے نکلنے میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے۔

اس عالمِ ظلمات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے مشعلِ نور لے کر کھڑے ہوئے۔ آپ نے اپنے پیغام میں شروع ہی سے جب خطاب کیا تو ایسا العرب اے قوم عرب" نہیں کہا۔ بلکہ ایسا الناس کہا" اے انسانو" بلکہ پہلی ہی وحی میں خالق نے ان کی زبانی جو اللہ کا احسان یاد دلا یا اس میں عرب کا نام نہیں لیا، انسان کا نام لیا۔ یاد کر لیجئے اس وحی کو:۔ اقترأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق۔ اقترأ و سربك الاكبر الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اس طرح ان کے پیغام کا پرچم شروع سے قبائلی اور قومی حد بندیوں سے آزاد ہو کر آفاقی سطح پر فضائے انسانیت میں بلند ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ اُس پیغام کے سننے والوں کا دائرہ تدریجی طور پر آگے بڑھا۔ ابتداء میں اُس کے سننے والے عرب تھے اور اہل مکہ جو زیادہ تر مشرکین یعنی بت پرست تھے اور پھر مدینہ والے ہوئے جن میں بہت سے یہودی بھی تھے اور پھر یمن تک آواز پہنچی جہاں عیسائی رہتے تھے اور پھر و فودا اور خطوط کے ذریعہ سے روم اور فارس اور مصر اور حبشہ وغیرہ تک پیغام پہنچایا گیا جس کی تفصیل انشاء اللہ آئندہ اجزاء کتاب میں آئے گی۔

بہر حال چونکہ ابتدائی مخاطبین کا حلقہ آپ کا عربوں ہی کا تھا اس لیے آپ کی انقلابی مہم میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے جو کھڑے ہوئے وہ بھی وہی تھے جن میں کھلی قریش یعنی وہی قبیلہ جس میں آپ پیدا ہوئے تھے

آگے آگے تھا اس لیے کہ آپ کا پیغام بہت سی ان کی عادتوں ہی سے نہیں
بلکہ ان کے نظریات سے کبھی متصادم تھا۔

ڈاکٹر وحید مرزا صاحب سابق صدر شعبہ سمرانی لکھنؤ یونیورسٹی کی لفظوں

میں :-

”رسول ان لوگوں کو بردہاری، خکساری، پاکبازی اور عفو کا سبق

پڑھا رہے تھے جن کے نزدیک معاف کر دینا کمزوری کی دلیل اور

انتقام نہ لینا ذلت اور بُردی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ رسول ان

لوگوں کو مساوات اور اخوت کی تعلیم دینا چاہتے تھے جو کہ اپنی خاندانی

شرافت پر فخر کیا کرتے تھے اور اپنے آباؤ اجداد کے پورے شجرہ کو

نہایت سختی کے ساتھ محفوظ رکھا کرتے تھے۔ ان چیزوں کے علاوہ

اسلام کو عربوں کے اور بہت سے دوسرے رجحانات سے برسرِ پیکار

ہونا پڑا۔ عرب اس بات کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ سب سے زیادہ

مقدس انسان کیونکر خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز ہو سکتا ہے

یا اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی کپست انسان کیونکر عرب کے شریف

ترین خاندانوں کے اشخاص سے برتری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔“

یہ ایک پورا تمدنی انقلاب۔ معاشرتی انقلاب۔ سیاسی انقلاب اور

معاشرتی انقلاب تھا جو ایک مختصر جملہ لا الہ الا اللہ میں مضمر تھا جس کی

طرف رسولؐ دنیا کو دعوت دے رہے تھے اور عرب۔ سادہ لوح جاہل

یعنی وہی دورِ وحشت سے گزرنے والا گروہ ہوتا تو وہ اس جملہ کو واقعی ایک

گئی جس کی کیفیت عام طور پر مورخین نے پوری نہیں بتائی ہے۔ یقیناً پیغمبر خدا
کوہ صفا پر وہ اعلان کرنے کے بعد کبھی خاموش نہیں ہو گئے۔ بلکہ
اب آپ چھوٹے اور بڑے حلقوں میں جب پہنچتے تو یہ آواز بلند کرتے
تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا "مانو کہ کوئی خدا نہیں سوا اللہ کے تمہیں
فلاح حاصل ہوگی" اس پر ناگواری سب ہی محسوس کرتے ہوں گے مگر
کچھ خاموش رہ کر ٹال دیتے تھے اور بعض لوگ جوش میں آ کر ایذا رسانی
کے لئے تیار ہو جاتے تھے۔

چنانچہ اس سلسلہ میں عسکری نے کتاب الاوائل میں یہ واقعہ درج کیا
ہے جسے علامہ ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا ہے کہ

لما امر الله نبيه صلى الله عليه
واله وسلم ان يصعد رجلا امرأة
قارون المسجد المحرام فقال قولوا
لا اله الا الله تفلحوا فقاموا
اليه فاني الصويخ اهدر فادركه
الحارث بن ابي هالة فضرب
فيه فخطبوا عليه فقتل
فكان اول من استشهدوا له
جب خالق نے اپنے رسول کو اعلان
عام کا حکم دیا تو اس کے بعد رسول مسجد
الحرام میں کھڑے ہوئے اور فرمایا قولوا
لا اله الا الله تفلحوا یہ سن کر لوگ
آپ پر ٹوٹ پڑے اس چیخ پکار کی آواز
آپ کے گھر والوں تک پہنچی تو حارث
بن ابی مالہ دوڑ کر وہاں آئے اور
لوگوں کو مارنے لگے وہ لوگ ان پر حملہ آور

ہو گئے اور وہ قتل ہو گئے تو یہ اسلام کے پہلے شہید تھے۔

یعد بن ابی ہالہ کو کھنچو ہنہ بن ابی ہالہ کے بھائی جو عام مؤرخین کی زبان میں جہا خدیجہ کے بیٹے اور ان مورخین کی رائے کے مطابق جو جناب خدیجہ کی اس سے پہلے کسی شادی کے قائل نہیں ہیں یہ آپ کے بھانجے تھے جن کی مثل اولاد کے اُنھوں نے پرورش کی تھی اور اس لیے اب پیغمبر خداؐ بھی ان بچوں پر مثل اولاد کے شفقت فرماتے تھے ہر صورت ان کا شہید ہونا جہا خدیجہ کی طرف سے راہ اسلام میں مالی قربانی کے ساتھ ایک جان کی قربانی کی حیثیت رکھتا تھا جسے افسوس ہے کہ عام مؤرخین نے فراموش کر دیا ہے۔

جناب ابوطالب سے گفت و شنید

مشرکین اب کسی نہ کسی طرح پیغمبر خداؐ کی زبان بندی کرنا چاہتے تھے اس کے لیے اُن میں کے جہاں دیدہ افراد نے پہلے پُر امن ذرائع اختیار کرنا سب سمجھے۔ اس کے لیے اُن کو پہلے سب سے اچھا ذریعہ یہ معلوم ہوا کہ جناب ابوطالب سے کام نکالا جائے۔ ظاہر ہے کہ اُن میں کے بہت سے بڑے لوگوں کا جناب ابوطالب سے بچپن کا دوستانہ تھا بہت سے لوگوں کے اُن سے تجارتی تعلقات تھے اور قرابتی سلسلہ نزدیک یادور کا تقریباً ان سب ہی سے تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس ماویٰ دنیا میں حضرت محمدؐ مصطفیٰ کا سہارا سو ان کے کوئی نہیں ہے اس لیے ناممکن ہے کہ اُن کی بات کا ان پر اثر نہ ہو، اس لیے یا تو ان کے سمجھانے سے وہ مان جائیں گے اور جو ہم اُنھوں نے شروع کی ہے اُسے ترک کر دیں گے تو جو مطلب ہے وہ حاصل ہی ہو جائے گا اور یا یہ انکار کر دیں گے اور اپنی روش پر قائم رہیں گے

تو جناب ابوطالب کی ہمدردی ان سے سلب ہو جائے گی اور ان کے ساتھ ساتھ تمام بنی ہاشم جو حضرت ابوطالب کے زیر اثر ہیں وہ بھی کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ اس طرح محمدؐ کیلئے رہ جائیں گے اور پھر ان کے خلاف جو بھی مناسب سمجھا جائے وہ روئے اختیار کیا جاسکتا ہے۔ یہ سوچ کر ان کا ایک وفد جناب ابوطالب کے پاس آیا۔

جہاں تک ہم نے غور کیا ہے یہاں پر اکثر مؤرخین نے کئی مرتبہ کی گفتگووں کو یکجا کر کے بیان کر دیا ہے۔ یہ سب باتیں ایک دفعہ نہیں بلکہ مختلف دفعات میں ترتیب کے ساتھ ہوئی ہوں گی۔

پہلی دفعہ انھوں نے ملائم انداز میں کہا:-

انت سیدنا وفضلنا فی
الفسنا و قدر ایت الذی
فعل ھو لاء السفر قاء مع
ابن اخیک من ترکھم
الھتنا و طعنھم علینا و
تسفیھم احلامنا۔ لہ

آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم سب
آپ کو اپنے میں سب سے بہتر جانتے ہیں۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان یہود فونوں نے
آپ کے بھتیجے کو اپنے ساتھ ملا کر کیا کر رکھا
ہے کہ انھوں نے ہمارے خداؤں کو
چھوڑ دیا ہے، ہم پر اعتراض کرتے ہیں
اور ہمیں احمق بنا رہے ہیں۔

اس وقت مطلب اتنا ہی ہو گا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ وہ ایسا
ذکر میں اور اس سے باز آجائیں اور اس وقت جناب ابوطالب نے

بھی دفع الوقتی والا کوئی جواب دے دیا ہو گا جس کے بعد وہ نتیجہ کے منتظر ہو گئے ہوں گے کہ دیکھیں اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب انھوں نے دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہوا اور جناب رسالت مآب کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس کے بعد انھیں آپ کی طرف سے مایوسی ہو گئی کہ ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے اور اس کے ساتھ اپنی جگہ انھیں یہ زعم ناقص پیدا ہوا کہ یقیناً اب ابوطالب اپنے بھتیجے سے کچھ بدلہ ضرور ہو گئے ہوں گے کہ انھوں نے ان کی فحاشی پر عمل نہیں کیا مگر انھوں نے محمد کو مثل اولاد کے پالا ہے اور پالنے کی محبت بہت ہوتی ہے لہذا اگر انھیں ان کا کوئی نعم البدل دے دیا جائے تو شاید وہ تیار ہو جائیں کہ محمد کو ہمارے سپرد کر دیں کہ ہم ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں۔ یہ سوچ کر انھوں نے ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو جو بڑا حسین و شکیل جوان تھا لا کر جناب ابوطالب کے سامنے پیش کیا اور کہا۔

قد جئناک بفتی قریش
 جمالا ونسبا و نہادا
 و شعرا تبا نفعہ فی کونک
 نصرة و مایرانہ و تدافع
 الینا ابن اخیث فنقتله
 فان ذلک اجمع للعشیرة
 و افضل فی عواقب الامور

ہم آپ کے پاس قریش کے اس جوان کو لے کر آئے ہیں جو حسن و جمال، خاندانی شرافت، قد و قامت اور گیسو و رخ میں فرد فرید ہے۔ آپ کے لیے لیجئے۔ یہ آپ کا مددگار رہے گا اور اس کی میراث کے بھی آپ حقدار ہوں گے، اور اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دیجئے

مفتیہ -

ہم اُسے قتل کر ڈالیں کہ نظم قبیلہ اسی
صورت سے درست ہو سکتا ہے اور نتائج
کے لحاظ سے یہ صورت نہایت مناسب ہے۔

جناب ابوطالب نے اس کا انتہائی پیارا اور مسکت جواب لیا، کہا :-
واللہ ما انصفتمونی تطونی
ایکم اغذوا لکم و اعطیکم
ابن اخی تقتلونہ ما ہذا
بالنصف تسومونی سوم
العزیز الذلیل لہ
”واہ! سبحان اللہ! کیا خوب تم لوگوں
نے میرے ساتھ انصاف کیا ہے یعنی
میں تو تمہارے بچے کو لے کر پالوں اور
اُسے کھلاؤں پلاؤں اور تم میرے
بھتیجے کو مجھ سے لیکر قتل کر ڈالو! انصاف
تو نہ ہوا۔ ہاں طاقت کے بل پر کسی کمزور
کو دباننا ہوا۔“

اس جواب کو سُنکر وہ جناب ابوطالب کی طرف سے بھی نایوس ہو گئے
اور سمجھ گئے کہ ان میں اپنے بھتیجے کی طرف سے کوئی بددلی پیدا نہیں ہوئی
ہے اور یہی وہ منزل ہو سکتی ہے جس کے بعد جناب ابوطالب کو رسول
کی زندگی کے متعلق خطرہ محسوس ہونے لگا اور اس احساس میں اتنی شدت
ہوئی کہ ایک شام کو انھوں نے رسالتِ مآب کو گھر پہنچیں پایا تو فقط تردد
نہیں ہوا بلکہ جیسے یقین ہو گیا کہ رسول کو کچھ گزند پہنچاؤ یا گیا اور اس کے
ساتھ ہی انھوں نے اولادِ ہاشم و مطلب کے کچھ جوانوں کو جمع کر کے انھیں

ہدایت کی کہ ہر ایک تم میں سے کوئی کاٹ دار لوہے کا ہتھیار ہاتھ میں لے لے
 اور جب میں مسجد میں داخل ہوں تو تم میں سے ایک ایک آدمی ان میں سے
 ایک ایک بڑے لیڈر کے پہلو سے پہلو ملا کر بیٹھ جائے اور خصوصیت
 کے ساتھ ابو جہل کو نہ چھوڑنا اور جو نہی یہ معلوم ہو کہ محمد قتل ہو گئے فوراً ہر
 ایک تم میں بچا پنے پاس والے کا..... خاتمہ کرو پھر اس کے
 بعد دیکھا جائے گا۔

سب نے اقرار کیا کہ اطمینان رکھیے ایسا ہی ہو گا۔ اتنی دیر میں جناب
 زید بن حارثہ نظر آگئے۔ اُن پر نظر پڑتے ہی آپ نے پوچھا، ارے تم نے
 میرے بھتیجے کو دیکھا ہے؟ اُنہوں نے کہا: جی ہاں اُبھی تو میں اُن کے
 ساتھ تھا۔

جناب ابوطالب کے جذبات کی شدت اس حد پر تھی کہ کہا میں گھر
 کے اندر جاؤں گا نہیں جب تک اپنی آنکھ سے اُسے نہ دیکھ لوں۔
 زید تیزی کے ساتھ رسول خدا کے پاس گئے۔ اُس وقت آپ
 کوہ صفا کے پاس ایک مکان میں تشریف فرما تھے اور آپ کے اصحاب جو
 اسلام قبول کر چکے تھے آپ کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ زید نے پہنچ کر
 جلدی جلدی واقعہ کو سنا یا جسے سن کر فوراً پیغمبر خدا اُٹھے اور جناب ابوطالب
 کے پاس آئے۔ فقال یا ابن اسخی این کنت؟ ا کنت فی خیبر؟ اُنہوں
 نے کہا: "بیٹا کہاں تھے؟ خیبر سے تو تھے۔" حضرت نے فرمایا: "جی ہاں"
 خیبر سے تھا۔" کہا۔ ادخل بیتک۔ "اچھا، بس اندر جاؤ اور اپنے

گھر میں بیٹھو۔“

ظاہر ہے کہ اتنا ہی واقعہ جناب ابوطالبؓ کے عزم و ہمت کے اظہار کے لیے کافی تھا اور نفسیاتی طور پر اس سے خود بی غیر خدا کو جتنی ڈھارس بندھ سکتی تھی اور چچا کی وفاداری پر اعتماد پیدا ہو سکتا تھا وہ بھی ظاہر ہے، مگر اس پر اند سال، مردِ خدا کی جواں مردانہ ہمت کی انتہا یہ ہے کہ اس واقعہ کو اتنے پر ہی ختم نہیں ہونے دیا بلکہ جب صبح ہوئی تو انہوں نے بغیر خدا کا ہاتھ پکڑا اور ان سب با شمی و مطلبی جوانوں کے ساتھ ساتھ انھیں لیے ہوئے اس جگہ آئے جہاں تمام ہزرگان قریش جمع تھے اور کہا "اے قریش والو! جانتے ہو میں نے رات کو کیا منصوبہ بنالیا تھا؟" انہوں نے کہا "نہیں ہمیں نہیں معلوم" کہا "اچھا تو سن لو۔ پورا واقعہ بیان کر دیا اور اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ تم ہاتھ میں جو تھیلیاں لیے ہوئے تھے وہ بھی دکھلا دو۔ سب نے دیکھا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ہلک تھیلیاں تھیں جناب ابوطالبؓ نے کہا "خدا کی قسم اگر محمدؐ کا بال بیکا ہوا ہوتا تو میں تم میں سے کسی ایک کو پھوڑتا نہیں۔ پھر تم سب ہی ختم ہو جاتے۔"

تمام مجمع پر ایک سناٹا چھا گیا اور ابوطالبؓ رسولؐ کو لے کر واپس گئے۔ تاریخ کا بیان ہے۔

فانكسر القوم و كان شديداً
انكسار البو جہل لہ
پوری قوم پر ایک شگستگی طاری ہو گئی اور سب
زیادہ شکستہ دلی کا اثر ابو جہل پر تھا۔

اسکے بعد کچھ عرصہ تک مشرکین نے پھر بے چینی کے ساتھ صورتِ حال پر غور کیا ہوگا۔ محمدؐ مانتے نہیں۔ ابوطالب انھیں چھوڑتے نہیں۔ اب کیا ہوگا اس کے بعد کی یہ منزل ہوگی کہ انھوں نے طے کیا ہوگا کہ پھر ابوطالب سے بھی ٹپٹ ہی لیا جائے، مگر سو سنا ہوگا کہ ایک دفع تو اور اتمامِ حجت کر لیا جائے یا یوں کہا جائے کہ انھیں مقابلہ کا چیلنج دیدیا جائے۔ ممکن ہے وہ پورے عرب کی مخالفت سے مرعوب ہو جائیں اور یا ٹھکر گورک دیں یا ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔

یہ سوچ کر اب کی ذرا کڑے تیوروں کے ساتھ وہ جناب ابوطالبؑ کے پاس آئے اور اب انھوں نے یہ سخت قسم کا انداز گفتگو اختیار کیا جو امام الدین صاحب رام نگری کے الفاظ میں یوں تھا کہ :-

» ابوطالب تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہمارے باپے ادا

کو گراہ کہتا اور ہمیں احمق ٹھہراتا ہے۔ اب ہم اس ہتک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے تم یا تو درمیان سے الگ ہو جاؤ اور یا کھل کر سامنے

آ جاؤ کہ ہم میں فیصلہ ہو جائے۔ «

جیسا کہ آئندہ ہم پھر مناسب موقع پر روشنی ڈالیں گے جناب ابوطالبؑ

کا موقف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شروع سے حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو درست ماننے ہوئے تھے توحید کے مثل اپنے آباؤ اجداد کے وہ ہمیشہ ہی سے قائل تھے اور رسولؐ کو سچا اور امانت دار

جب اختیار تک سمجھتے تھے تو وہ کیونکر سمجھتے قوت احساس اور حرکت اظہار
 کی ان میں کمی نہ تھی جس پر حمایت رسولؐ میں ان کے مجاہدات گواہ ہیں ورمایوں
 اور سماج کا کوئی دباؤ ان پر اثر انداز نہیں تھا۔ اس سبب کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ
 جب سے حضرت رسولؐ خدا نے کھل کر اپنی رسالت کا گھروالوں پر اظہار فرمایا
 پہلے ہی دن سے ابوطالبؓ انھیں اللہ کا رسول تسلیم کرنے لگے مگر ان کی مصلحت
 یہ تھی جو حکمت ربانی کے بھی بالکل مطابق تھی کہ اگر وہ لفظی طور پر اپنے مسلمان ہونے
 کا اعلان کر دیں گے تو حفاظت رسولؐ کا کام جس طرح وہ انجام دے رہے ہیں اس
 طرح انجام نہ دے سکیں گے اس لیے وہ اپنے بچوں کو ہدایت کرتے تھے کہ
 محمدؐ کے پیچھے نماز میں شریک ہو کر وگرنہ خود علانیہ اس صفت جماعت میں کھڑے
 نہیں ہوتے تھے جو رسولؐ کے پیچھے قائم ہوتی تھی۔ اشعار میں رسالت پیغمبرؐ
 کا اظہار کرتے تھے جو سوچنے والوں کی ذہنیت پر اثر انداز ہو سکے مگر
 رسمی الفاظ شہادتین کے ظاہر بظاہر زبان پر نہیں لاتے تھے۔ کہتے اور
 کرتے وہی تھے جو اسلام کا صحیح تقاضا ہے مگر اپنے مسلمان ہونے کا
 اعلان نہیں کرتے تھے۔ ان کے اس طرز عمل کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ سوا ایک
 ابولہب کے جو اپنی سسرال ربنی امید کے اثر میں آگیا باقی تمام بنی ہاشم کو
 بلا تفریق مسلم و کافر پیغمبرؐ کی حمایت پر متفق رکھ سکے۔ اور ان کے اسی
 عمل کے نتیجے میں مشرکین اتنی مدت تک کھل کر رسولؐ کی مخالفت سے باز رہے
 مگر اب مشرکین کے برداشت و تحمل کا پیمانہ لہر نہ ہو چکا تھا اور اب وہ "دکرو
 یامرو" والا انداز اختیار کر کے جناب ابوطالبؓ کے پاس آئے تھے تو

جناب ابوطالبؓ نے مناسب سمجھا کہ اُن کی اس جوشیلی تقریر کے جواب میں وہ کوئی پرجوش انداز اختیار نہ کریں بلکہ اُنھوں نے فکر مندی کے انداز میں سکوت اختیار کیا جس کے نتیجے میں مشرکین یہ سمجھ سکتے تھے کہ جناب ابوطالبؓ اُن کی گفتگو سے متاثر ہوئے ہیں اور وہ اپنے بھتیجے سے اس بارے میں اب ضرور بات کریں گے۔ اس طرح کم از کم اس وقت اُن کا وہ اشتعال فرو ہو گیا جو انسان کو ہوش و خرد سے کام لینے سے بالکل مغدور بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد جناب ابوطالبؓ نے اسی صورت حال کی نزاکت کے احساس کی حالت میں حضرت پیغمبر خداؐ کے سامنے قوم والوں کی اس تازہ گفتگو کا تذکرہ کیا جس کو راویوں نے ان الفاظ میں محفوظ کیا ہے کہ اُنھوں نے کہا۔

یا بنی اسخی ان قومک قد جاؤفنا
 اے بیٹیا قوم والے میرے پاس آئے
 فسقا لوالی کذا و کذا اللذی
 تھے اور مجھ سے اس اس طرح اُنھوں
 کانوا قالوا فابق علیؑ و علیٰ نفسک
 نے کہا تو اب ذرا مجھ پر اور خود اپنے اوپر
 ولا تخمانی من الاموما لا
 رجم کرو اور مجھ پر اتنا بار نہ ڈالو جو میرے
 الطیق۔
 طاقت سے باہر ہو۔

رسول اللہؐ نے اس کا وہ تالیخی جواب دیا جو ایک بشر کے کردار کی عالم ظاہر میں انتہائی معراج ہو سکتی ہے۔ دیکھنے کی بات ہے کہ بے ماں باپ کا یتیم جس کی پرورش اس چچا نے کی۔ کلمہ حق کے زبان پر آتے ہی تمام قوم خون کی پیاسی پہلے سے ہے۔ دنیا کے آب و گل میں بس ایک پیچھا ہی

جناب ابوطالب کا درج کیا ہے وہ وہی سب کچھ بتا دینے کے لیے کافی ہے جو ہم نے جناب ابوطالبؓ کے موقف کی کسی حد تک تشریح کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں :-

” بڑھے چچا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کہا، میں یہاں آنے سے پیشتر ہی تمہارے جواب سے واقف تھا۔ خیر تب تک میں زندہ ہوں۔ تمہاری مدد کروں گا۔“ ابوطالب نے قریش کے لوگوں سے کہا ”تم محمدؐ کو جانتے ہو۔ وہ ایک شریف اور معزز انسان ہے تم نے خود ہی اُسے ”امین“ کا خطاب پیش کیا تھا۔ اس کا زاویہ نگاہ تم سے علیحدہ ہے۔ وہ ایک خدا کی پرستش کرتا ہے۔ تم اسے خدا کی پرستش سے کیوں ہٹاتے اور اس کے لیے اس کی جان پر مصیبتیں کیوں ڈھارہے ہو؟“

اگر جناب ابوطالبؓ مساکین رسولؐ سے متشدد نہ تھے تو رسولؐ کے جواب پر غصہ آنے کے بجائے اُن کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل آئے؟ وہ اگر واقعی رسولؐ کو منع کرنے ہی کے لیے آئے تھے تو آپ کے جواب پر یہ کیوں کہا کہ ”میں یہاں آنے سے پیشتر ہی تمہارے جواب سے واقف تھا؟“ صاف وہی بات ظاہر ہے جو ہم نے بیان کی ہے کہ یہ سب حکمت عملی تھی ورنہ وہ جانتے تھے کہ ہزار مصیبتیں آئیں رسولؐ کو اپنے مشن کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور نہ وہ ترک کریں گے اور مجھے بھی آخر دم تک

ان کا ساتھ دینا ہے اس سلسلہ میں مجھے بھی اپنی کیا، اپنی اولاد تک
کی قربانی پیش کر دینا پڑے جس کا عملی مظاہرہ اس کے بعد وقت آنے
پر ہو جائے گا۔

براہِ راست معاشرت کی کوشش

ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ تاریخ میں جو واقعات کا سلسلہ ہے وہ
ترتیب واقعات کے بظاہر مطابق نہیں ہے، چنانچہ گذشتہ تمام واقعات
کے بعد یہ ذکر آتا ہے کہ جب تحریف کی تمام صورتیں بیکار ثابت ہوئیں
اور جناب ابوطالبؓ کے ذریعہ سے کارِ براری ہوتے نظر نہ آئی تو
اب وہ سوچنے پر غیب کی صورت اختیار کی جائے اور براہِ راست
محمدؐ سے گفتگو کی جائے اس کے لئے عتبہ بن ربیعہ کو جو ان کا ایک موقر
سردار تھا، رسولؐ کے پاس بھیجا۔

یہ عتبہ کون؟ وہی جس کی بیٹی ہند بنت عتبہ ہندہ جگر خوارہ
مشہور ہے جو ابوسفیان کی بیوی اور امیر شام معاویہ کی ماں ہے۔
عتبہ نے حضرتؐ سے مل کر کہا:-

”اے محمدؐ! قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ اگر تمہیں
سرداری حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں سردار تسلیم کرنے
کے لئے آمادہ ہیں۔ اگر کسی بڑے گھرانے کی کسی حسین سے حسین لڑکی
سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو بتادو کہ ہم اس کا انتظام کر دیں،

اگر دولت کی فکر ہے تو جتنی کہو دولت تمھارے قدموں پر
ڈال دی جائے۔“

اس کے جواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی
گفتگو کرنا نہیں چاہی، بلکہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھ پڑھ کر اکتاہٹ کو
سنانے لگے جس پر وہ حیران ہو کر واپس گیا اور قریش سے کہا کہ ان کو
ان کے حال پر چھوڑ دو۔

ہمارے نزدیک گزشتہ غیظ و غضب اور اشتعال کے واقعات سے
اس گفتگو کا کوئی تناسب نہیں ہے بلکہ ترغیب کا درجہ تخویف سے مقدم
ہوتا ہے اس لئے یہ سابق کے بیان شدہ بہت سے واقعات کے پہلے
کی بات ہوگی جس کے صحیح وقت کا تعین ہم نہیں کر سکے ہیں۔

بہر حال یہی دو حربے ہو سکتے ہیں جو کسی شخص کو جو حوت کے راستے
سے ہٹا سکتا ہو، اس کے اصول اور حقانیت سے ہٹا سکتے ہیں۔ یکے
بعد دیگرے وہ دونوں آزمائشیں گئے اور ناکام ہوئے۔ معلوم ہو گیا کہ یہ
نہ طمع کی وجہ سے راہ حق کو چھوڑیں گے اور نہ خوف کی بنا پر۔
اس طرح مشرکین کو بالکل مایوسی ہو گئی اور اس کے بعد اب یہی ایک صورت
ہو سکتی تھی کہ خود ان کے وجود کو راستے سے ہٹایا جائے۔ یہی اہل باطل
کی آخری ترکیب ہوتی ہے مگر اس کے اختیار کرنے میں بھی جناب
ابوطالبؓ کی شخصیت دو جاہت کی وجہ سے اٹھیں بڑی سچیدگی محسوس
ہو رہی تھی۔

مسلمانوں پر تشدد

اب مشرکین کا غم و غصہ بہت بڑھ گیا تھا۔ ایک طرف تو اپنے اختیار کردہ ہر قسم کے تدابیر کا رسولؐ کو ان کے موقف سے ہٹانے میں ناکام ہونا۔ پھر یہ کہ اسلام کی جا ذہبت سے روز بروز اس کے حلقے کا وسیع ہونا جس میں ان بڑے بڑے روسا کو چھوڑ کر ہر قبیلے کے دیے اور بے ہوئے اشخاص اور خود ان رئیسوں کے نوکر چاکر اور حاشیہ بردار تک شامل ہوتے جاتے تھے۔ اب جناب ابوطالبؓ کی وجہ سے انھیں براہ راست خود حضرت رسولؐ کو کوئی آزار پہنچانے کی تو ابھی ہمت نہیں ہوئی۔ علامہ سید محسن امین کی لفظوں میں :-

منع الله ترسوله منهم
بعثه ابی طالب
خداوند عالم اپنے رسولؐ کی ان کے چچا
ابوطالب کے ذریعہ سے حفاظت کر رہا ہے۔

مگر انھوں نے ان کمزور مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور انھیں سخت سے سخت ایذا میں دینے لگے۔ ابن سعد لکھتا ہے :-

لما كثرت المسامون وظهد
الایمان و متحدت به تار
ناس كثير من المشركين ممن
امن من قباكلهم فقد بو
هم وسكنوهم وادادو
جب مسلمانوں کی تعداد کافی بڑھ گئی اور
ایمان نمایاں ہو گیا اور اس کا چرچا ہونے
لگا تو کفار قریش میں بت پرستوں نے
اپنے قبیلوں میں کے ایمان لانے والے
اشخاص پر پورس کر دی، انھیں سخت

افتانہم عن دینہم

(طبیقات جلد اول ص ۱۳۶)

تکلیفیں پہنچائیں اُنھیں قید کیا
کوشش کی کہ کسی طرح اُن کے دین سے
اُن کو منحرف کریں۔

ان مظالم میں سے کچھ کو ہمارے محترم بزرگ دوست جناب خواجہ محمد لطیف
صاحب انصاری کے قلم سے دیکھئے جن کی کتاب ”اسلام اور مسلمانوں کی
تاریخ“ جلد اول رضا کار بکڈ پولا پور سے شائع ہوئی ہے۔

”حضرت یاسر جو کہ ایک مفلس مسلمان تھے ان مظالم کو برداشت

کرتے کرتے دنیا سے چل بسے۔ ان کی بیوی حضرت سمیرہ کو ابو جہل نے

بر چھی مار کر شہید کر دیا۔ ان کے بیٹے عمار اسی قسم کے مظالم کا تجربہ

مشق تھے۔ حضرت جناب بن اللات پر بھی انتہائی سختیاں کیں

ایک روز اُنھیں دہکتے ہوئے کونلوں پر لٹا دیا اور جب تک وہ

گھنڈے نہ ہو گئے اُنھیں نہ چھوڑا۔ حضرت بلال حبشی مؤذن اور

حضرت صہیب رومی کو عرب کی جلیتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے

اور اُن کی چھاتی پر تپتے ہوئے پتھر رکھ دیتے تھے۔ اس پر ان کی

زبان پر اَحَد۔ اَحَد کے کلمات جاری رہتے تھے۔ حضرت زبیر

جو کہ ایک مسلمان کنیز تھیں ابو جہل نے ان کی آنکھیں نکال دیں۔ ان

سختیوں پر رسول اللہ ہمیشہ اُنھیں تسلی دیتے تھے اور فرماتے تھے

کہ تم لوگ اللہ کی رحمت کے منتظر رہو۔“

(اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ جلد اول صفحہ ۵۸-۵۹)

ملک حبشہ کی طرف ہجرت

حضرت بعیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنے جسم کے زخموں سے اتنی تکلیف نہ پہنچتی جتنی ان بیچارے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر اور معلوم کر کے آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، چنانچہ جب یہ شدائد بہت بڑھ گئے تو آپ نے ان کو رائے دی کہ تم لوگ اب یہاں سے نکل کر ادھر ادھر منتشر ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ”کہاں جائیں؟“ آپ نے فرمایا حبش چلے جاؤ۔ وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی جو اس وقت تک قائم ہے، چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں یہ لوگ ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہوئے اور آگے جا کر کہیں اکٹھا ہو کر پہلی مرتبہ یہ گیارہ مردوں اور چار عورتوں کا قافلہ تھا جو حبش پہنچا یہ نبوت کے پانچویں سال ماہِ رجب کا واقعہ ہے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۱ ص ۱۳۶)

رجب کے بعد شعبان اور ماہِ رمضان یعنی دو مہینے کچھ دن ان لوگوں نے وہاں قیام کیا۔ پھر خواہ وطن کی محبت میں جوش آیا ہو، یا پردیس کی زندگی کے مشکلات نے پریشان کیا ہو یا یہ خیال ہوا ہو کہ اتنے دن کی دوری سے ممکن ہے کہ کفارِ قریش نے محسوس کر لیا ہو کہ یہ لوگ سخت گیری وغیرہ سے دین نہیں چھوڑ سکتے لہذا اپنے رویہ میں تبدیلی پیدا کریں اور ایک ضعیف روایت یہ ہے کہ انہیں یہ اطلاع ملی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے بہر حال کچھ ایسا ہوا کہ یہ لوگ واپس آئے مگر

وایسی پران کی امید کے برعکس یہ صورت پیدا ہوئی کہ مشرکین نے اور
 زیادہ تشدد سے کام لیا اور پہلے سے زیادہ سخت مظالم شروع کر دیے
 اور وہ ان واپس آنے والوں نے عیسائیوں کے اخلاق اور اہل حبشہ کے
 اپنے ساتھ حسن سلوک کا بھی چرچا کیا جس پر مشرکین کو اور زیادہ
 پیدا ہوئی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب رسالت مآب نے بعثت کے
 ساتویں سال دوبارہ حکم ہجرت دیا اور اب کی پہلے سے زیادہ تعداد
 میں تراسی مرد، گیارہ قریشی خواتین اور سات عورتیں باہر کی۔
 ایک لڑکا ایک آدمی جناب جعفر طیار کی سرکردگی میں حبشہ کی طرف
 روانہ ہوئے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۱ ص ۱۳۸)

علامہ طبرسی نے لکھا ہے کہ جناب جعفر کے ساتھ ستر آدمی سمندر کے
 راستے سے روانہ ہوئے۔ (اعلام الوری)

علامہ سید محسن امین عالی لکھتے ہیں، انسی مرد اور اٹھارہ عورتیں
 ان میں جناب جعفر ابن ابی طالب تھے اور ان کی شریک حیات جناب
 اسماء بنت عمیس۔ (اعیان الشیعہ جلد ۲ ص ۹۲)

شہنشاہ حبش کا دربار

۱۹۲

حضرت جعفر کا تبلیغی کارنامہ

مشرکین قریش کو ان اشخاص سے تو کوئی ذاتی عداوت تھی نہیں، کہ وہ ان کے یہاں سے چلے جانے پر سکون محسوس کرتے اور اطمینان کی سانس لیتے۔ انھیں تو اس تحریک سے عداوت تھی جو ان کے باطل راستے کے خلاف پھیلتی جا رہی تھی، اور حبش میں پہلی دفعہ کے وہاں کے حالات سن کر اب انھیں یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں وہاں اس تحریک کو پھیلنے کا موقع نہ مل جائے، اس لئے انھوں نے ان مہاجرین کا جو حبش جا رہے تھے تعاقب کیا مگر کفار کے پہنچنے سے پہلے یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہو چکے تھے اور کشتیاں روانہ ہو گئی تھیں اس لئے وہ کفار کے پیچھے سے نکل کر محفوظ طور پر حبشہ میں پہنچ گئے۔

اب یہاں کی صورت حال خواجہ محمد لطیف صاحب نصاریٰ کے الفاظ میں ملاحظہ ہو: ”حبشہ میں انھیں امن ملا، آزادی نصیب ہوئی اور یہ اچھی نصاب میں اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگے لیکن مسلمان مہاجرین کے اس اطمینان کو کفار قریش برداشت نہ کر سکے۔ انھوں نے عمرو بن العاص اور

عبداللہ بن ابی ربیعہ کو تحفے تحائف دے کر نجاشی کے دربار میں بھیجا۔ اس وفد نے نجاشی کے دربار میں حاضر ہو کر تحفے تحائف پیش کرنے کے بعد اپنے معروضات پیش کئے اور کہا کہ مکہ کے کچھ شریر لوگ بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ لے چکے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ انہیں ہمارے حوالہ کر دیا جائے۔ نجاشی نے کہا جیتک ہم دوسرے فریق کی بات نہ سن لیں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت علیؑ کے بھائی اور مہاجرین کے سالار حضرت جعفر بن ابی طالب دربار میں بلائے گئے۔ جب حضرت جعفر مع جماعت مہاجرین حاضر دربار ہوئے تو نجاشی نے دریافت کیا کہ آپ لوگوں کے اصول و عقائد کیا ہیں اور آپ کے ملک والے آپ کے خلاف کیوں ہیں؟ حضرت جعفر نے اپنی تقریر اس طرح شروع کی:-

”اے بادشاہ! ہمارے ملک کے لوگ جاہل تھے، مردار کھاتے تھے اور بہودہ بکا کرتے تھے۔ ان میں انسانیت نہ تھی اور یہ سچی ہمدردی، مہمان داری اور ہمسایہ کے حقوق سے نا آشنا تھے۔ کسی قانون و قاعدہ کے پابند نہیں تھے، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انتہائی فضل و کرم سے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کی امانت و دیانت، صدق و صفا، حسب و نسب اور زہد و تقویٰ سے ہم اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ہمیں توحید کی دعوت دی اور شرک اور بت پرستی کی گمراہی سے نکالا۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، وعدہ وفا کرنے، گناہوں سے بچنے، نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی، ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم اس خدا کے سچے نبی پر ایمان لائے ہیں۔ اس جرم میں ہماری قوم پر سختی اور

تشریح کرنے پر تامل گئی ہے، ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت ترک کر کے پتھر، مٹی اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پرستش شروع کر دیں۔

اُن کے جو ردِ جفا سے بچنے کے لئے ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی ہے۔“

اس تقریر کا سنجاشی پر بہت اثر ہوا اور اُس نے اس کلامِ خدا کے سننے کی تمنا کا اظہار کیا جو رسول اللہ پر نازل ہوا تھا۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ سنجاشی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اُس نے رسول اللہ کی صداقت کا اعتراف کیا اور کہا ”بیشک حضرت محمد ہی رسول ہیں جن کے تشریح لانے کی سیوع مسیح نے خبر دی تھی۔ اللہ کا شک ہے کہ میں ان کے زمانے میں ہوں۔“

اس پر کفار مکہ کو نہایت مایوسی سے وابس جانا پڑا۔ مسلمان ایک عرصہ تک حبشہ میں آباد رہے۔ اور نہایت امن و اطمینان کی زندگی بسر کرتے رہے۔“

(اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ جلد اول صفحہ ۶۱-۶۳)

اسلام کی رفتار ترقی

مشرکین کے لئے یہ امر نہایت پریشان کن بنا ہوا تھا کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے اُس کے رد کرنے کی ہر طرح ترکیبیں کر رہے ہیں اور وہاں اسلام کے دائرہ میں وسعت ہی پیدا ہوتی جاتی ہے۔

جناب ابوطالب کے اثر سے بنی ہاشم تو تمام ہی حضرت پیغمبر خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور سوا ایک ابولہب کے جو اولاد عبدالمطلب
میں تھا مگر اُسکی شادی بنی امیہ میں ہو گئی تھی اور معاویہ کی پھوپھی اُمّ جمیل
اُسکے حوالہ عقد میں تھی، اس طرح بیوی کے اثر میں اگر وہ اپنے خاندان سے الگ
ہو گیا تھا اور اب دوسرے مشرکین تو جناب ابوطالب اور دوسرے بنی ہاشم
کا خیال کر کے ذرا پیغمبر خدا کی شان میں گستاخوں سے بچکھاتے بھی تھے مگر وہ
اسکو رگڑتے تھے اور یہ میاں بیوی آپکو تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے
تھے، جس کیلئے قرآن مجید میں ایک پورا سورہ موجود ہے جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ ابولہب یہ سب کچھ مال و دولت کی طمع میں کرتا تھا کیونکہ کہا جا رہا ہے۔
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ
مَا اغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا
كَسَبَ
ٹوٹیں ہاتھ اس ابولہب کے اور وہ تباہ
ہو، اسے اس کے ماں اور اس کی کمائی
سے کچھ فائدہ نہ پہنچ سکے گا

اور ہر اہوت کے ساتھ اُس کی بیوی کے کردار کا بھی ذکر کیا ہے جو پیغمبر خدا
کے راستے میں خاردار نگریاں پھیلا دیا کرتی تھی کہ آپ اندھیرے میں اُن کے
اُچھ کر تکلیف اُٹھائیں۔ باقی تمام بنی ہاشم رسول اُن کے ساتھ رہے۔ انہی
میں جناب حمزہؓ بھی تھے جن کی قوت و جرات قریش میں ایک نمایاں
حیثیت رکھتی تھی مگر انہوں نے بھی اعلان اپنے اسلام کا نہ کیا تھا۔
خاموش رہا کئے تھے لیکن مشرکین کی ایذا رسانی اور خصومت کے ساتھ

ابولہب کی بدتمیزوں سے متاثر ہو کر انہوں نے علانیہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت و تائید اور اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔

عام مورخین نے اسی سلسلہ میں جناب عمر بن الخطاب کے اسلام کو بھی بڑی اہمیت دی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے ہی سخت قسم کے رسول کے دشمن تھے اور حضرت کے قتل کا منصوبہ بنا کر آپ کے پاس آئے تھے۔ مگر

حضرت کے پاس پہنچ کر کچھ ایسی تبدیلی ہوئی کہ فوراً اسلام قبول کر لیا۔

ہمارے مستند احادیث اس کی نوعیت کے اظہار سے خاموش ہیں

مگر یہ حیرت کی بات ضرور ہے کہ اس اسلام لانے کے موقع سے پہلے تبلیغ

اسلام کے آٹھ نو برس کے حالات میں آپ کا نام مخالفتوں کے ذیل میں

کسی تاریخ میں نمایاں ہو کر سامنے نہیں آیا۔ نہ کسی کانفرنس کے شرکار میں

جو رسول کی مخالفت میں ہوئی تھی۔ نہ کسی وفد میں جو جناب ابوطالب رضی

کے پاس آیا تھا۔ نہ کسی تصادم کے موقع پر جس کا ذکر تاریخ میں آیا ہے مگر جب

اسلام لائے تو اب یہ سن رہے ہیں کہ آپ کو مخالفین کے طبقہ میں بڑی اہمیت

حاصل تھی۔ بہر حال یہ واقعہ ہے کہ اب اس روز میں آپ بھی اسلامی

جماعت کے حلقے میں داخل ہو گئے تھے۔ مگر ایک عجیب بات اور محسوس

ہوئی ہے کہ مورخین آنکھ بند کر کے محفل ملہ پر جب تبصرہ کرتے ہیں تو

یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اسلام سے اسلام کی شان و شوکت میں بہت

اضافہ ہو گیا مگر جب تفصیلی واقعات سامنے آتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ

کفار و مشرکین کے ہاتھوں رسول اور بنی ہاشم کے خلاف اس کے بعد

سے جو سختی اور تشدد کا دور شروع ہوا ہے اُس کی نظر اسکے پہلے تک تاریخ اسلام میں نظر نہیں آتی جس کی تفصیل آئندہ صفحات میں آپکے سامنے آئے گی۔

شعب ابی طالب میں محسوری

مشرکین کی سب تدبیریں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام

کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ حبشہ میں جناب جعفرؓ اور دوسری لفظوں میں اسلام کو جو کامیابی ہوئی اُس نے اور زیادہ ان کو پریشان کر دیا۔ وہ یقینی طور پر محسوس کر چکے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اُن کی سرگرمی سے باز نہیں رکھا جاسکتا اور یہ بھی کہ ابوطالب کو آپ کی نصرت و حمایت سے ہاتھ اٹھانے پر آمادہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے ساتھ صورت حال یہ ہے کہ جناب ابوطالب کے اثر سے دوسرے بنی ہاشم یہاں تک کہ جنھوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے وہ بھی رسولؐ کی تائید و حمایت پر آمادہ رہتے ہیں لہذا اب انھوں نے تمام بنی ہاشم پر سماجی، کاروباری اور معاشی دباؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا کہ جب یہ سب غیر معمولی پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو لازماً یا تو جناب ابوطالبؓ اور اُن کے ساتھ رسولؐ کو مجبور کر دیں

گئے کہ وہ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کریں اور یا یہ سب اُن سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ کم از کم اُن میں پھوٹ و پڑ ہی جائے گی۔ پھر اگر ابوطالب رضی اللہ عنہ اپنی ذات سے یا کھوڑے آدمی اور رسولؐ کے ساتھ رہ بھی گئے تو وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اس لئے اُکھفوں نے بنی ہاشم کے سوا دوسرے تمام قبائل کو جمع کر کے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ تمام بنی ہاشم کا باریکاٹ کیا جائے اس طرح کہ نہ اُن سے شادی بیاہ کیا جائے اور نہ خرید و فروخت نہ کسی قسم کا میل جول رکھا جائے اور جس طرح ممکن ہو محمد مصطفیٰؐ کی زندگی کا حالہ کیا جائے۔ چنانچہ اس معاہدہ کو ایک دستاویز کی شکل میں لکھ کر سب قبیلوں کے نمائندوں کے دستخط لئے گئے اور اسے ”جون کعبہ“ میں آویزاں کر دیا گیا اور بعثت رسولؐ کے ساتویں برس محرم کی پہلی تاریخ اس محاصرہ کا آغاز ہو گیا۔

(طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ ۱۳۹-۱۴۰)

جناب ابوطالب نے تمام بنی ہاشم کو جمع کیا اور اپنے ایک مکان میں جو بیہاڑ کی گھاٹی میں ایک محفوظ قلعہ کی شکل میں تھا اور ”شعب ابی طالب“ کے نام سے مشہور تھا، ان سب کو محفوظ کر دیا۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ یہ سب جانیس آدمی تھے اور جناب ابوطالب نے کعبہ و حرم اور رکن و مقام کی قسم کھا کر کہا کہ اے ہاشم سن لو کہ اگر محمدؐ کا بال بیکا ہوا تو میں سب کو موت کے منہ میں دے دوں گا۔

(اعلام النوری)

صرف ابولہب کھا جو بنی ہاشم سے کٹ کر الگ ہو گیا اور اُس نے
باقی قبائل قریش کا ساتھ دیا۔

(ابن سعد جلد ۱ صفحہ ۱۲۱)

مشرکین نے اس مہجور جماعت پر آب و دانہ بند کر رکھا تھا اس
لئے کہ مکہ کے تو سب آدمی خود یہ عہد کئے ہوئے تھے کہ ان کے ہاتھ کوئی
چیز فروخت نہ کریں گے اور جو باہر کے آدمی آتے تھے وہ ان کے خوشیاں
بنی ہاشم کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہ کرتے تھے اور اگر کوئی کچھ فروخت
کر دیتا تھا تو مکہ والے اُس کا مال و متاع لوٹ لیتے تھے اور اس میں اتنی
زبردست سرگرمی سے کام پور ہا تھا کہ ابو جہل، عاص بن وائل، نضر بن
حارث اور عقبہ بن ابی معیط ایسے بڑے سرغنہ لوگ خود ان راستوں پر چونکہ
معاظہ میں داخل ہوتے ہیں گشت کرتے تھے اور جسے دیکھتے تھے کہ اُس کے
پاس کوئی غلہ وغیرہ تجارتی ہے اُسے کہہ دیتے تھے کہ وہ بنی ہاشم کے ہاتھ
کوئی چیز فروخت نہ کرے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔

(اعلام الوری)

اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی کسی وقت کھانا پانی نہیں ملتا تھا اور بعض
وقت بھوک پیاس سے چھوٹے بچوں کے رونے اور بلبیلانے کی آواز
گھائی کے باہر تک سنائی دیتی تھی۔

(ابن سعد جلد ۱ صفحہ ۱۲۱)

پھر یہ کہ ہر شب کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں مشرکین رسالتِ مآب کی زندگی کا خاتمہ نہ کر دیں۔ اس لئے جناب ابوطالبؓ پوری رات جاگ کر بیدار رہتے تھے اور جب رسولؐ آرام فرماتے تھے تو وہ تلوار لئے ہوئے بستر کے پاس کھڑے رہتے تھے۔ پھر یہ کہ رات میں کئی دفعہ حفاظت کے لئے جگہ بدل، بدل کر آپ کو لٹاتے تھے اور دن کو اپنے بیٹوں اور بھتیجیوں کو آپ کے پاس رکھتے تھے۔

یہ عالم دو چار مہینے نہیں بلکہ تین سال تک برقرار رہا۔ درمیان میں صرف موسمِ حج میں جب کہ خوزیمزی سے پرہیز کرنے کی پابندی رہتی تھی، رسولؐ خدایہ شعب سے باہر نکلتے تھے اور مختلف قبیلوں میں دورہ کر کے انھیں پیغامِ الہی قبول کرنے پر آمادہ فرماتے تھے مگر ابولہب ساتھ لگا رہتا تھا وہ کہتا جاتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس کی بات نہ ماننا، یہ (معاذ اللہ) غلط گواہ اور جادوگر ہے۔ موسمِ حج گزرنے کے ساتھ ہی پھر رسولؐ اور تمام بنی ہاشمِ رکان میں بند ہو جاتے تھے۔

اس سختی و صعوبت نے ایک طرف ان محصورین کو جسمانی طور پر انتہائی بے تاب و تواں بنا دیا اور دوسری طرف مالی مشکلات کی حد نہ رہی۔ جناب خدیجہؓ جو ملکہ التجارِ عرب تھیں۔ ان کی پوری دولت اسی تین برس کے محاصرہ میں اسلام

اور پیغمبر اسلام کے کام آگئی کیونکہ کئی کئی وقت کے بعد آب
و غذا جو ممکن ہوتا تھا وہ بسا اوقات بڑی زیادہ قیمت
پر۔

اس دوران میں مشرکین نے یہ جانچ کی کہ بنی ہاشم اور
بالخصوص جناب ابوطالبؑ کی اخلاقی قوت میں کوئی کمزوری
پیدا ہوئی یا نہیں مگر کیا کہنا اس پر جو ان عہد کے استقلال
کا جس نے ہمیشہ کی طرح اب بھی انھیں مایوس کن ہی جواب
دیا۔

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس ابتلا میں صرف بنی ہاشم
تھے اور باقی تمام مسلمان جو دوسرے قبائل کے تھے ان سے
کوئی سروکار نہ تھا اور یہ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ ان لوگوں
نے اس طویل عرصہ میں جو تین برس کا ہے کسی قسم کی ہمدردی کا
بھی حضرت پیغمبر اسلامؐ سے ثبوت نہیں دیا۔ یہاں تک کہ یہ بھی پتہ
نہیں چلتا کہ انھوں نے مخفی ذرائع سے رسولؐ تک آب و غذا پہنچانے

کا کبھی بند و سبب کیا ہوتا یا یہ بھی نہیں ملتا کہ انھوں نے اپنے
اثرات یا تعلقات سے جو ان کے اور رؤسائے مشرکین کے درمیان
تھے گفت و شنید ہی کر کے ان کو اس محاصرہ کے اٹھانے یا اس
کے ختم کرنے پر آمادہ کیا ہوتا۔ ایسی کوئی روایت نہیں

ملتی جب کہ ابوالواہس بن ربیع کے متعلق جو کافر تھا۔ یہ بیان صحیح ہو یا نہ ہو مگر یہ مل جاتا ہے کہ چونکہ عام مورخین کی زبان میں جناب خدیجہ کی بیٹی اور بعض کے بیان کے مطابق بھانجی اُسے منسوب تھیں تو اس رشتے کا حق وہ ادا کر رہا تھا کہ کبھی راتوں کو آب و طعام کے پہنچانے کا انتظام کر دیتا تھا۔ لہ

مگر بڑے دعویٰ داران عفا ناری جاں نثاری کا کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں کبھی نام نہ آنا کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی غم گساری کی ہو ہزار در ہزار عبرتوں کا سرمایہ ہے اور یہ وہ ہے جو کسی صورت سے تالیخ و حدیث کے مطالعہ سے حل نہیں ہوتا۔

آخر قدرت کا لہر شہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ اُس عہد نامے کی دستاویز کو جو کہ رؤسائے قریش کی مہر کردہ کعبہ کے اندر آویزاں تھی دیکھنے لگا لیا اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بس اتنا حصہ چھوڑ دیا جس میں اللہ کا نام اور اُس کی ثنا و صفت تھی اور پھر اس سے زیادہ قدرت ربانی کا ظہور یہ تھا کہ اس کی اطلاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو گئی جو کہ قلعہ کے اندر مھوڑتے اور جن کے روابط کبھی باہر سے منقطع تھے اس کی کوئی توجیہ مادی اسباب سے ہونا ناممکن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ موجودہ زمانہ کے مذاق کو پیش نظر رکھ کر معجزات وغیرہ کے تذکرہ سے پرہیز کرنے والے مورخین ایسی لفظوں میں اُس کا ذکر کریں جو

کسی اعجاز کا اظہار نہ کرتی ہوں جیسے "مسلمانانِ عالم" کے مصنف نے لکھا ہے:-

"اتفاق کہیے یا قدرت کا ہاتھ اس حکم نامہ کو دیکھ چاٹ گئی جب رسول خدا کو اس کی خبر پہنچی تو ابو طالب سے مخاطب ہوئے "بچھا! خدا کے ایک ناتواں کیڑے نے قریش کے حکم نامہ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وہ حکم نامہ جو مجسم نا انصافی - ظلم و تعدی کی ایک شہادت کٹی کیڑا چاٹ گیا ہے اور سوائے اللہ کے نام کے وہاں کچھ بھی نہیں رہا۔"

اب اصل واقعہ کو خواہ "اتفاق کہیے یا قدرت کا ہاتھ" مگر رسول خدا کی اطلاع کو یوں کہنا کہ جب رسول خدا کو اس کی خبر پہنچی "کہاں تک حقیقت کے مطابق ہو سکتا ہے جب کہ صورت حال یہ بتاتی ہے جس کا حال خود اس مصنف کے بعد کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت تک اُس لپٹی ہوئی دستاویز کو کعبہ کے اندر جا کر کسی نے دیکھا ہی نہ تھا کہ اُس کا کیا حال ہے اور اس لیے خود مشرکین کو اس کی اطلاع نہ تھی ظاہر ہے کہ سوانحی ذریعہ کے رسول کو اس واقعہ کے معلوم ہونے کے کوئی صورت ہی نہ تھی۔ آپ نے جناب ابو طالب سے بلا کر اس واقعہ کا اظہار کیا تو اگر کوئی اور چچا ہوتا جس کے ایمان بالرسول میں ذرہ بھر بھی نقص ہوتا تو وہ کھتیجے سے جرح کرتا کہ آخر اس کی اطلاع تمہیں کیوں کر ہوئی مگر یہ تو حضرت ابو طالب رضوان اللہ علیہ تھے جن کا ایمان رسول

کی رسالت پر پہاڑوں سے زیادہ مستحکم تھا کہ اسی تالیخ مسلمانان
عالم کی لفظوں میں :-

”ابوطالب فوراً قریش کے سرداروں کے پاس پہنچے اور کہا
”کیا یہ بات جو محمد بتلاتا ہے درست ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو
تمہیں فوراً اس کی مخالفت چھوڑ دینی چاہیے مگر برعکس اس کے اگر
یہ غلط ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں محمد کو تمہارے حوالہ
کردوں گا۔“

اس گفتگو سے بھی ظاہر ہے کہ یہ خبر کسی مادّی ذریعہ سے پہنچی ہوگی
نہ تھی ورنہ اس کی صحت معیارِ حقیقت کیونکر ہو سکتی تھی۔ نیز یہ بھی
اس سے ظاہر ہے کہ جناب ابوطالب جو رسول کا ساتھ دے رہے تھے
وہ نقطہ بھٹیچے کی محبت میں نہیں بلکہ سچا رسول سمجھنے کی وجہ سے ورنہ
اس اطلاع کے غلط ہونے کے مفروضہ پر جو ان کے نزدیک فرضِ محال
کی حیثیت رکھتا تھا وہ یہ نہ کہتے کہ ”پھر میں بھی ساتھ چھوڑ دوں گا اور
اکھیں تمہارے حوالے کردوں گا۔“

اب کیا ہوا؟ اسی مؤرخ کی زبانی سنئے کہ :-

”ابوطالب نے مع سردارانِ قریش کعبہ میں پہنچے۔ وہاں عوام کثرت سے
حکم نامہ کے دیکھنے کے لیے بوق در بوق جمع تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ
واقعہ عین درست تھا اور سوائے اللہ کے نام کے حکم نامہ کا نام
و نشان تک باقی نہ رہا تھا۔“

قدیم ترین مورخ ابن سعد نے اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:

پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان کی دستاویز کے
واقعہ کی اطلاع دی اور یہ کہ دیکھنے وہ
تمام تحریریں میں ظلم و ستم کی باتیں تھیں
کھالی ہے اور جتنا حصہ ذکر الہی کا اُس میں
تھا وہ باقی رہ گیا ہے۔ رسول نے اس کا
ابو طالب سے ذکر کیا۔ انھوں نے فوراً اپنے
بھائیوں کو بلا کر ان سے کہا اور یہ لوگ
وہاں سے نکل کر مسجد میں آئے اور ابو طالب نے
کفار قریش سے کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے
اطلاع دی ہے اور اُس نے کبھی مجھ سے کوئی
بھوٹ بات نہیں کہی ہے کہ اللہ نے تمہاری
دستاویز پر دیکھ کر مقرر کیا اور اُس نے جو کچھ
اُس میں ظلم و جور اور قطع رحم کی باتیں تھیں
سب کو کھالیا ہے اور بس جو ذکر الہی کا
حصہ تھا وہ رہ گیا ہے۔ اب اگر میرا بھتیجا
سچا ہے تو تمہیں اپنے غلط خیالات سے باز آنا
چاہیے اور اگر اُس کی بات غلط نکلے تو میں
تیار ہوں کہ اُسے تمہارے سپرد کردوں پھر چلا

ثم اطلع الله رسوله علي
امر صحيفتهم وان الارضة
قد اكلت ما كان فيها من
جور وظلم وبقي ما كان فيها
من ذكر الله فذكر ذلك
راسول الله صلعم لابي طالب
فذكر ذلك ابو طالب لاختوته
وخرجوا الى المسجد فقال
ابو طالب لكفار قریش ان
ابن اخي قد اخبرني ولم
يكذبني قط ان الله قد سلط
علي صحيفتك الارضة فلكست
ما كان فيها من جور وظلم
او قطيعة رحم وبقي فيها
كل ما ذكر به الله فان كان
ابن اخي صادقا نزعتم عن
سوء رأيكم وان كان
كاذبا دفعته اليكم فقتلتموه

او استحييتم ولا قالوا وقد
 انصفتنا وارسلوا الی
 الصحیفة ففتحوها فاذا
 هی کما قال رسول الله
 صلعم فسقط فی ایدیم
 ونکسوا علی رؤسهم
 فقال ابو طالب علام
 نحس و نخصر وقد بان
 الامر ثم دخل هو و
 اصحابه بین استاد الکعبة
 و الکعبة فقال اللهم انصرونا
 ممن ظلمنا و قطع اسرارنا
 و استحل ما يحرم علیه منا

تم اسے قتل کرو یا زندہ رکھو ان سب نے کہا
 یہ آپتے بالکل انصاف کی بات کہی چنانچہ
 اُس دستاویز کے معائنہ کو آدمی بھیجے جنھوں نے
 جا کر اسے کھولا تو دیکھا کہ بالکل اسی وہی کیفیت ہے
 جو رسالتِ مآب نے بتائی تھی۔ اب تو وہ بالکل
 درماندہ ہو گئے اور ان کی گردنیں جھک گئیں
 جناب ابو طالب نے کہا کہ انہر کس حرم پر ہیں
 قید و بند میں رکھا جا رہا ہے جب کہ حقیقت
 بالکل کھل گئی ہے۔ اس کے بعد آپ اور آپ کے
 ساتھ آئی کعبہ کے پر وے کے چھپ چکر کعبہ کی
 دیوار پر گئے اور کہا خداوند اہماری مدد کر ان کے
 مقابلہ میں جنھوں نے ہم پر ظلم کیا۔ ہماری قرابت کا
 حقوق کو خدائے کیا اور جو سلوک ہمارا ساتھ
 انھیں روانہ تھا اسے روار کھا۔

علامہ طبری لکھتے ہیں کہ وہ چالیسوں آدمی جن کی ٹہریں اُس لپٹی ہوئی دستاویز
 کو بند کر کے اُس پر لگائی گئی تھیں جمع ہوئے اور وہ دستاویز منگوائی گئی تو
 ان میں سے ہر شخص نے اپنی مہر کو دیکھا۔ وہ بالکل سالم تھی۔ ٹوٹی ہوئی
 نہ تھی۔ اس کے معنی یہ تھے کہ کسی شخص نے ان کے پہلے اسے کھول کر دیکھ

نہیں لیا ہے۔ پھر ان مہروں کو توڑا گیا تو یہ دیکھا کہ سوا اسم و ذکر الہی کے اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے۔ اب جناب ابوطالبؓ نے سب کو پکار کر کہا کہ ارے اللہ کا خوف کرو اور اب تو اس ظلم و ستم سے باز آؤ سب خاموش رہے۔ کسی نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس اتمام حجت کے بعد جناب ابوطالبؓ مع اپنے ساتھیوں کے کھراپے قلعہ میں واپس گئے۔

ابن سعد نے لکھا ہے کہ اب خود ان میں بھوٹ پڑ گئی ایک جماعت جن میں سے مطعم بن عدی۔ عدی بن قیس۔ زعبہ بن اسود اور ابو بختری ابن شہم اور زہیر بن ابی امیہ تھے کھڑی ہو گئی اور انھوں نے اس ظلم و ستم پر لعنت ملامت شروع کر دی اور خود شعب ابی طالب میں جا کر بنی ہاشم و بنی مطلب سے کہا کہ بس اب تم لوگ باہر نکلو اور اپنے گھروں میں چل کر رہو چنانچہ یہ حضرات اُس محاصرہ سے باہر نکلے اور اپنے مکانوں پر آئے۔ اس وقت بعثت رسولؐ کا دسواں سال تھا ۵ھ

وفاتِ ابوطالبؓ

شعب ابی طالب کے شہداء سے نیکل کر ابھی اچھی طرح اطمینان کی سانس لینے کا موقع نہ ملا تھا کہ غالباً انہی سختیوں اور زحمتوں کے نتیجے میں جو چار سال تک ان محصورین نے برداشت کی تھیں صرف دو ہی

ہینے کے بعد ۱۵ بعثت کے دسویں سال ۵۱۵ شوال کو حضرت پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وآلہ نے وسلم کے انتہائی شفیق اور جاں نثار چچا جناب ابوطالب
رضوان اللہ علیہ نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ آپ کی عمر اس وقت کچھ اوپر
اشی برس کی تھی ۳۵۔

تاریخ اسلام کے اس دن برس کے کافی طویل دور کا مطالعہ کرنے والوں
کو جنہیں اس دور میں اسلام حضرت محمد مصطفیٰ اور جناب ابوطالب سب کا
نام ہر ہر منزل پر ساتھ ساتھ نظر آیا ہے کیا یہ تصویر بھی ذہن میں آنا چاہیے
کہ اب جب جناب ابوطالب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اسلامی
تاریخ میں کوئی مواد ایسا آجائے گا جو اس حامی و محافظ اسلام کو اسلام
کے احاطے سے ابد الابد تک کے لیے خارج کر دے، مگر بڑا ہی سیاست
ملوکانہ کے اس تقاضے کا جس نے جمہور امت اسلامی کی تاریخ و حدیث
اور تفسیر سب ہی کو متاثر بنا کر رکھ دیا ہے، جس کے ماتحت حضرت علی بن
ابی طالب علیہ السلام کی سبقت ایمانی اور جناب ابوطالبؓ کے خدمات
اسلامی کے اثر کو ختم کرنے کے لیے جناب ابوطالبؓ کے دنیا سے
اٹھنے کے موقع کے لیے یہ حدیث وضع کرانی کہ جناب رسالت صحت انکے
پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھ لیں مگر انھوں نے
اس سے انکار کر دیا۔

اب اس کے بعد کھربنی اُمیہ کے کاسہ لیس و ضاعین و کذابین نے

اس میں کیلکیا شاخسانے پیدا کیے ہیں کہ رسولؐ اس کے بعد ابو طالبؓ کے لیے عرصہ تک استغفار کرتے رہے مگر خدا نے آپ کو اس سے منع فرمایا اور رسولؐ نے معاذ اللہ مسلمانوں کو ان کے دو نسخ میں ہونے کی اطلاع دی کہ یہ سب احسان فراموش روایتیں اب اس دور کے لیے ہیں جبکہ جناب ابو طالبؓ کی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں بسر ہو چکی۔

ہمارے نزدیک درایتی طور پر یہ رسولؐ کی دعوت و تبلیغ کی پوری حکایت سیاست نبی ماریہ کی پیداوار ہے۔

جب کہ عام اصول تبلیغ و دعوت کی بنا پر عقلاً بھی اور نص قرآنی کی بنا پر نقلاً بھی جناب رسالت مآبؐ کا فریضہ یہ تھا کہ آپ پہلے گھر والوں کو تبلیغ فرمائے۔ پھر گھرانے والوں کو۔ پھر تمام دنیا کو تو آخر آپ اپنے چچا کو کلمہ پڑھوانے کے لیے یہ دس برس کا کیوں انتظار فرمایا کہ جب وہ دنیا سے جانے لگیں اس وقت حضرت اُن کے سامنے اس پیغام کو پیش فرمایا گیا وہ رسولؐ جسے کافر تک صادق و امین سمجھتے تھے ان

مخبرین کے زعم میں معاذ اللہ ابن الوقت سیاست دانوں کی طرح تھا کہ آپ نے خیال فرمایا کہ ابھی ان سے رشتہ داری وغیرہ کی محبت میں جتنا کام نکلتا ہے وہ نکالا جائے اور کلمہ پڑھنے کی بات نہ لائی جائے۔ ورنہ کہیں یہ بھڑک نہ جائیں اور رہی سہی امداد جو مل رہی ہے چلی نہ جائے تو مصیبت ہوگی۔ اس لئے اُن کے بچوں کو کلمہ پڑھوا دیا۔ اپنی بیٹی جناب فاطمہؓ سے اس کو کلمہ پڑھوا دیا۔ دوسرے عزیزوں کو

تبلیغ کر دی مگر اُن سے کہنے کی معاذ اللہ بہمت نہ ہوئی کہ چچا آپ بھی کلمہ
 پڑھ لیجئے۔ یہاں تک کہ اب جب کہ اُن سے جو کچھ امداد ملنا تھی
 وہ مل چکی اور اُن کا دم واپسین ہوا تو اب آپ نے کھل کر اُن کے
 سامنے اسلام کا پیغام پیش کیا اور اب انھوں نے اُسے قبول نہ کیا تو
 آپ نے اب خفا ہو کر معاذ اللہ اُن کے دوزخی ہونے کی خبریں سنانا
 شروع کر دیں۔ کیا مسلمان اپنے رسولؐ کے کردار کو ایسا ہی سمجھنے
 اور سمجھانے پر آمادہ ہیں۔ ؟ !

اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً ایسا نہیں ہے تو پھر کسی ضعیف سے
 ضعیف ہی روایت میں سہی ہمیں ملنا چاہیے کہ جناب رسالت مآبؐ نے
 اس کے پہلے بھی کبھی اپنے چچا کو دعوت دی ہو کہ وہ کلمہ اسلام زبان پر
 جاری کریں۔

ایسا نہیں ہے، اور جہاں تک ہمارا مطالعہ ہے یقیناً ایسا نہیں ہے
 اور درایہ بھی ایسا نہیں ہو اس لیے کہ ایسا ہوا ہوتا تو پھر جناب رسالت مآبؐ
 کو اپنے چچا کی طرف سے البغض فی اللہ کے ماتحت بھی جو حق پرستی کا لازمی نتیجہ
 ہے اور ایک ایسے غریبی اور قریب ترین محبت کا رشتہ رکھنے والے کی طرف
 سے ایک ایسے دل شکن جواب کو سن کر نفسیاتی طور سے جو قلب پر اثر ہونا
 چاہیے اُس کی بنا پر بھی، اتنا صدمہ پہنچنا چاہیے تھا کہ آپ کبھی کبھی قسم
 کی امداد اور تعاون کی پیش کش اور اُن کی سرپرستی کی پناہ کو ترک کرنے پر
 آمادہ ہو جاتے۔ کلمہ از کم اس کی وجہ سے گھر کے اندر کسی خلفشار کا پہنچنا

چاہیے تھا۔

اور کچھ آپس کے تعلقات میں کشیدگی ظاہر ہونا لازم تھی مگر دس برس
تمام تبلیغ اسلام کے کٹھن سے کٹھن مراحل پوری یک جہتی اور تعاون کے ساتھ
گزرے اور کسی قسم کی باہمی رنجش کا اثر ذرہ بھر بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ
خود اس کا ثبوت ہے کہ رسولؐ اُن کے طرز زندگی سے مطمئن تھے اور جو کچھ وہ
کہتے اور کرتے تھے اسے حضرت ان کے اسلام و ایمان کے ثبوت کیلئے
کافی سمجھتے تھے۔ پھر اب ایک دم اُن کے عالم احتضار میں یہ کیا ہو گیا کہ
حضرتؐ کو اُنھیں کلمہ پڑھوانے کی فکر پیدا ہو گئی اور اس کے بعد سے ان
محدثین اور مورخین کو وہ اُن کے معاذ اللہ دوزخی ہونے کی بشارتیں
سنانے لگے۔

شہد اللہ و رسولہ کہ یہ اُن اُخلافِ سور کا افتراء و بہتان ہی تھیں اپنے
اسلاف کے دوزخی ہونے کے یقین نے اس پر آمادہ کیا ہے کہ وہ اولادِ علیؑ
و فاطمہؑ کو بھی اُن کے مورثِ اعلیٰ کے حسن انجام کے فخر سے ان موضوعہ
حدیثوں کے سہارے سے محروم کر دیں۔ اس طرح کم سے کم اس منزل میں
اُن کو اپنے برابر لے آئیں۔

حقیقت امر وہی ہے جس پر پہلے کلمی جناب ابو طالبؓ کے موقف کی
تشریح میں تبصرہ ہو چکا ہے کہ اُن کا ایمان مابین خود و خدا مسلم تھا۔ جناب
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمؐ بھی اُس سے واقف تھے۔ مگر سب
آدمی اُسے جانتے تھے۔ اسی لیے باہم کوئی کشمکش نہ تھی۔ کوئی اقرار و انکار

کی صورت نہ تھی۔ کوئی رنجش اور کشیدگی نہ تھی۔ جو اُن کا طرز عمل تھا وہی خدا و رسول کی طرف سے اُن کا فریضہ تھا جسے انہوں نے باحسُن و جوہ پایہ تکمیل تک پہنچایا اور اسی راہ پر دنیا سے رخصت ہوئے جس کے بعد اُن کے سامنے کسی منزل پر بھی اب اسلام کو پیش کرنے اور اُن سے اقرار لینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جناب ابوطالبؓ کو بیمار کئے کہ جناب رسالت مآبؐ کو اُن کی بیماری کی اطلاع دی جاتی۔ وہ تو محاصرہ کے شرابند سے اب ضعیف اتنے ہو گئے تھے کہ اُن کی زندگی نے ایک دم ساتھ پھوڑ دیا۔

قدیم ترین مؤرخ ابن سعد کاتب و اقدی کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت جناب رسالت مآبؐ اُن کے پاس موجود نہ تھے۔ انہوں نے اس وقت جو اعزہ موجود تھے انہیں پاس جمع کیا اور حضرت پیغمبر خداؐ کے اتباع و نصرت کی وصیت کی۔
ابن سعد کے الفاظ یہ ہیں:-

ان اباطالب دعابنی
عبدالمطلب فقال لن تزلوا
بخیر ما سمعتم من
محمدؐ وما اتبعتم امره
فاتبعوه و اعینوه
ترشدوا۔

اس وقت ابوطالب کے اولاد عبدالمطلب کو
بکایا اور کہا تمہارے لیے ہمیشہ کھلائی ہی
کھلائی رہے گی جب تک محمدؐ کی بات ملتے
رہو گے اور جب تک اُن کے دین کی پیروی
کرتے رہو گے لیکن کی پیروی اور اُن کی مدد کرتے
رہنا تو تم کامیاب و کامران رہو گے۔

حضرت علی بن ابی طالبؓ کا بیان ہے کہ :-

اخبرت رسول اللہؐ میں نے جا کر رسول خدا کو ابو طالبؓ کی وفات
میت ابی طالب فیکل کی اطلاع دی تو حضرت نے گریہ فرمایا پھر کہا
ثم قال اذهب وناغسلہ کہ جاؤ انھیں غسل دو کفن پہناؤ اور دفن کر دو
و کفنتہ و وارسہ عفر اللہ اللہ ان کی مغفرت کرے اور اپنی رحمت
لہ و رحمہ لہ شامل حال فرمائے۔

یہی موقع ہے کہ غسل مس میت کا حکم بھی جو نعت جعفری میں آج
تک قائم ہے۔ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی زبان مبارک پر آیا۔
چنانچہ ابن سعد نے لکھا ہے۔

قال علیؓ و امر فی رسول اللہؐ حضرت علیؓ کا بیان ہے کہ پھر حضرت
فاغتسلت۔ نے مجھ کو حکم دیا اور میں نے غسل کیا۔
ایک غلط فہمی جو یہاں پر ہو سکتی ہے اُسے علامہ ابن اثیر جزیری نے
اس واقعہ کے تذکرہ کے بعد دور کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :-

توفی ابو طالب و کان عمیرہ بضعا و ثمانین سنة ثم توفیت بعدہ خدیجۃ
جناب ابو طالبؓ کی وفات ہو گئی اس وقت
ان کی عمر کچھ اور پرانسی برس کی تھی پھر ان
کے بعد جناب خدیجہ کی وفات
ہوی۔ اُس وقت تک شریعت اسلام

لہ طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۸۶ لہ ایضاً

الجنازہ لیسو معدن لہ

میں نماز جنازہ کا قاعدہ جاری نہیں ہوا تھا۔

علامہ طبری نے تحریر فرمایا ہے کہ جناب رسالت مآب نے حضرت علیؑ

کو غسل و کفن کا حکم دینے کے بعد فرمایا:-

غسل و کفن کے بعد جب جنازہ اٹھانے

فاذا رفعته علی سریرہ

لگنا تو مجھے اطلاع کرو دینا چنانچہ حضرت

فا علمنی ففعل ذلك

علیؑ نے اس کی تعمیل کی اور جب جنازہ

فلما رفعہ علی السریر

اٹھایا گیا تو جناب رسالت مآب تشریف لاکر

اعترضہ النبی صلی اللہ

مشایعت جنازہ میں شریک ہوئے۔

علیہ وآلہ۔ ۴

جناب ابوطالبؓ کو مکہ معظمہ کے قبرستان میں جو جنتہ الموعودے کہلاتا ہے

حضرت عبدالمطلبؓ وغیرہ کے قبور کے قریب دفن کیا گیا۔

ابن سعود نے مدینہ کی جنتہ البقیع ہی کی طرح اس جنتہ الموعودے کو کھنی

سمار کر دیا۔ اس کے پہلے تک یہ مقابر اہل اسلام کی زیارت گاہ تھیں۔

وفات خدیجہ کبریٰ رضی

ابھی جناب ابوطالبؓ کا غم بالکل تازہ ہی تھا کہ دوسرا سانحہ

رو نما ہوا کہ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی وفادار

شریکہ حیات جناب خدیجہ کبریٰؓ نے بھی کہ تنہوں نے آپ کے مشن

کی خاطر اپنی پوری دولت قربان کر دی اور طرح طرح کی سختیاں اور مصیبتیں کھیلیں دنیا سے رحلت فرمائی۔

ایک ضعیف روایت تو یہ ہے کہ اُن کی وفات شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پہلے ہوئی اور پھر ایک سال کے بعد جناب ابو طالبؓ کی رحلت ہوئی۔

لیکن زیادہ تر روایات یہی بتاتے ہیں کہ جناب ابو طالبؓ کے بعد جناب خدیجہؓ کا انتقال ہوا مگر کتنا بعد؟ اس میں کچھ اختلاف ہے ابن سعد کا بیان ہے کہ جناب ابو طالبؓ کی وفات ۵ ارشوال کو ہوئی اور جناب خدیجہؓ اس کے ایک مہینے پانچ دن بعد دنیا سے اٹھیں۔ ۱۰ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ۲۰ ذیقعد کو اُن کی وفات ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ جناب ابو طالبؓ کے بعد صرف تین دن زندہ ہیں اور تین دن کے بعد اُن کی وفات ہو گئی۔ ۱۱

زیادہ تر مورخین کی اس تعبیر سے کہ توفی فی عام واحد ان دونوں آدمیوں کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی۔ "پہلے قول کو زیادہ قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اگر اُن کی وفات صرف تین دن بعد ہوئی ہوتی تو اُس کے لئے "ایک سال کے اندر" نہ کہا جاتا بلکہ "ایک ہفتہ" کے اندر کہا گیا ہوتا۔ "ایک سال کے اندر" کہنا بتلاتا ہے کہ ہفتہ بھی ایک نہ تھا اور مہینہ بھی ایک نہ تھا بلکہ سال ایک ہی تھا۔ یہ پہلے قول ہے

منطبق ہوتا ہے دوسرے پر نہیں۔

ابوالفرج اصفہانی نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ مقام "حجوں" میں
دفن ہویں۔ ۵۔

عربی ادب سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقام حجوں صفا کے مقابل میں مکہ کی
آبادی کا دوسرا سرا رکھا جیسا کہ شاعر نے کہا ہے۔

کان لم یکن بین الحجون الی الصفا انیس ولولیمہ بمکة سامر
یعنی یہ مقامات ایسے ویران ہوئے جیسے حجوں سے لے کر صفا تک کبھی کوئی
مدم تھا ہی نہیں اور مکہ میں کسی قصہ گو نے کبھی قصہ گوئی کی ہی نہ
کھی۔

فعلامر جناب خدیجہ بنتہ المعنی سے ذرا فاصلہ پر موجود ہے جسے
ابن سعود کی حکومت نے مثل اور مزارات کے ویران بنا رکھا ہے
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حجوں کا مقام انہی اطراف میں تھا کہ یہاں
بنتہ المعنی کا مقبرہ تھا۔

ان سانچوں کا اثر

جناب ابوطالبؓ اور جناب خدیجہ رضوان اللہ علیہما ان دونوں
بزرگواروں کی وفات کا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر

کیا اثر پڑا۔؟ وہ اس سے ظاہر ہے کہ
سٹی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ ذلک العام
عام الحزن۔ لہ

جناب رسالت کا نبی نے اس سال کا
نام "عام الحزن" (عزم و رنج کا سال)
رکھ دیا۔

ابن سعد کا بیان ہے کہ
اجتمعت علی رسول اللہ
صلعم مصیبتان فلزم
بیتہ و اقل الخروج و
نالت صدہ فتریش مالہ
تکن تنال ولا تطمع بہ لہ

پیغمبر خدا پر دو مصیبتیں جمع ہو گئیں جس کے
بعد آپ گوشہ نشین ہو گئے پھر سے نکلتا
بہت کم کر دیا اور اب قریش آپ کو وہ
انڈیا میں پہنچانے لگے جو اس کے پہلے
نہ پہنچاتے تھے اور جن کا وہ تصور
بھی نہ کرتے تھے۔

سفر طائف

جناب ابوطالبؓ کے بعد مکہ کی سرزمین کا سرپیچہ پیغمبر خدا کے لیے
خارزار بن گیا تھا اور مشرکین کی ایذا رسانی میں ایک دم انتہائی شدت
ہو گئی تھی۔ آپ نے چاہا کہ کچھ دن کے لیے ان کی نظر سے اوجھل ہو جاؤں جس
پر ان کا وقتی جوش مخالفت کچھ کم ہو جائے اور کچھ اسلامی پیغام کی تبلیغ کے

لہ اعلام الوری ص ۲۵ طبقات ج ۱ ص ۱۲۱

حلقہ میں وسعت کھلی پیدا ہو جائے۔ کہیں تو ایسے آدمی ملیں گے جن میں قبولِ حق کی صلاحیت ہو اور جو ایسے نہ ہوں گے ان پر کبھی حجت تو تمام ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ جناب زید بن حارثہؓ کو اپنے ساتھ لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ۔

ذٰلِكَ فِي لَيْالٍ بَقِيْنَ مِنْ
شَوَالِ سَنَةِ عَشْرٍ مِنْ حَيِّ
نَبِيِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ماہ شوال کی آخری تاریخوں میں بعثت سے دسویں برس کا یہ واقعہ ہے

اب جیسا کہ پہلے بیان ہوا جناب ابو طالبؓ کی وفات چونکہ اس سوال کو ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وفات کے ایک ہی ہفتہ کے بعد حضرت نے یہ سفر اختیار فرمایا ہے۔ اور اگر وہی روایت درست سمجھی جائے جسے ہم ترجیح دے چکے ہیں کہ جناب خدیجہؓ کی وفات جناب ابو طالبؓ سے ایک مہینے پانچ دن کے بعد ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سفر طائف کے موقع تک جناب خدیجہؓ کی بقید حیات تھیں اور ظاہر ہے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ زہراؓ کبھی موجود تھیں تو اس سے یہ راز سمجھ میں آجاتا ہے کہ آپ اس سفر میں حضرت علی بن ابی طالبؓ کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئے اور جناب زید بن حارثہؓ ہی کو کیوں لے گئے؟ حضرت علیؓ کو حرم نبوت اور حرم رسالت کی حفاظت کے لیے گھر پر کھپوڑنا ضروری تھا۔ اس کے بعد زید بن حارثہؓ

ہی وہ وفادار بیٹے کی طرح پلے ہوئے غلام خاص تھے جنہیں آپ اپنے ساتھ لے جاسکتے تھے۔ اور لے گئے۔

پھر یاد کر لیجئے کہ جس طرح شعب ابی طالب کے تین برس کے محاصرہ میں سابقین الی الاسلام کی فرست نیں بڑے بڑے داخل کیے جانے والوں میں سے ایک فرد کا بھی نام نظر نہیں آیا ہے۔ اسی طرح اب محاصرہ سے نکلنے کے بعد اس شدت مصیبت و ابتلا کے ہنگام میں کبھی تاریخ اسلام میں دور دور تک چاہے کسی کے قلم کی لکھی ہوئی تاریخ ہو، کسی بزرگوار، دوست اور وفادار یا جاں نثار کا نام نظر نہیں آتا ہے۔ یہ سب نام تو آپ کو اُس وقت سے دکھائی دیں گے جب سے حالات سازگار ہونا شروع ہوں گے اور ذرا غلبہ و اقتدار کی امید میں پیدا ہوں گی۔ اب اپنی قدامت کے بلند بانگ دعویٰ کرنے والے بہت سے آگے بڑھ کر سامنے آجائیں گے مگر ابھی تو پھولوں کی سیج نہیں۔ کانٹوں کے انبار میں سونے چاندی کے سکے نہیں آگ کے انگارے۔ اس وقت تو اسلام صرف "داشت آید بکار" کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے۔ مگر ابھی جاننا ہی دجان نثاری کے ساتھ اُس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا موقع تھوڑی ہی طائف مکہ معظمہ کے قریب اُس وقت اور آج بھی ایک سرسبز خطہ ہے جہاں کے میوے مشہور رہے ہیں۔ "تاریخ مسلمانان عالم" میں ہے۔

طائف مکہ سے تقریباً ساٹھ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یہاں کے

باشندے جفاکش اور محنتی واقع ہوئے تھے۔

جناب خواجہ محمد لطیف صاحب لکھتے ہیں کہ

”طائف مکہ سے چالیس میل کے فاصلہ پر ایک بارونق اور زرخیز

بستی ہے“ لے

علامہ طبری کا بیان ہے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کا مستقر تھا۔

طائف میں حضرت نے دس دن قیام فرمایا اور فردا فردا وہاں کے ہر خاص آدمی سے بات کی۔ مگر وہ لوگ پیغامِ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے بلکہ انھوں نے اس اندیشہ سے کہ کہیں ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ پر ان کے خیالات کا اثر نہ ہو جائے صاف صاف آپ سے کہا کہ آپ ہمارے ملک سے چلے جائیں اور کہیں اور جا کر قیام کریں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے جاہلوں اور اوباشوں کو آپ کی ایذا رسانی کے لیے ابھار دیا۔ اور وہ لوگ آپ کو بٹھرانے لگے۔ زید بن حارثہ ایک اکیلے ان پتھروں سے آپ کی سپر بلتے تھے۔ چنانچہ ان کے سر میں بہت زخم آگئے اور حضرت رسول خدا کی ٹانگوں سے خون جاری ہو گیا۔

اس حالت میں آپ طائف سے رخصت ہو کر مکہ کی جانب واپس ہوئے، مگر عالم یہ تھا کہ اب حرمِ خدا میں بھی آپ کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ آپ کو وہ حرارت تک پہنچے تو آپ نے عرب دستور کے مطابق مطعم بن عدی کو جو جناب ابو طالب کے قدیم دوستوں میں سے تھا

پیغام بھیجا کہ میں تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ مطعم کو پرانے تعلقات کی مرآت آئی۔ اُس نے اقرار کر لیا اور اپنے اولاد و اعزائے خاص سے کہا کہ تم سب ہتھیار لگا لو۔ میں نے محمد کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ چنانچہ وہ سب خانہ کعبہ کے آس پاس آگے آگے جس کے بعد حضرت مع زید بن حارثہ کے مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ مطعم بن عدی نے گھر سے ہو کر رؤسائے قریش کو آگاہ کیا کہ خبر دار محمد کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ وہ اس وقت میری پناہ میں ہیں۔ سب کی نظروں کے سامنے حضرت رکن کے پاس تشریف لائے۔ اُس کا استلام کیا، دو رکعت نماز پڑھی اور کھڑے مطعم بن عدی اور اُس کی اولاد کے حلقے میں اپنے گھر کے دروازے تک آئے اور اندر داخل ہوئے۔

مصائب کی شدت

اور

دائرہ اسلام کی وسعت

حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی آزار رسائیوں کے جتنے واقعات ہیں، جیسے پتھروں کی بارش، اور سر مبارک پر خس و

خاشاک کا پھینکا جانا۔ یہ سب اسی دور سے متعلق ہیں جب کہ جناب ابو طالبؓ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ مگر یہ اس بزرگ مرتبہ داعی حقؑ کا صبر و استقلال تھا کہ چچا کی وفات کے بعد بس چند روز گوشہ نشینی اختیار کی۔ پھر طائف کے سفر کا تلخ تجربہ کیا جس کے بعد مطعم بن عدی سے پناہ حاصل کر کے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس غرض سے کہ اپنے خالق کے گھر کے پاس دو رکعت نماز آزادی سے پڑھ لیں مگر جانتے تھے کہ میں پناہ لینے کے لیے دنیا میں نہیں ہوں بلکہ گمراہیوں کے سیلاب میں ڈوبتی ہوئی دنیا کو اپنے سائے رحمت میں پناہ دینے کے لیے ہوں۔ مطعم بن عدی کی پناہ اگر قائم رہی تو میری زندگی تو محفوظ ہو جائے گی مگر میں کام نہیں کر سکوں گا۔ یہ پناہ سیرے لیے سنگ راہ ثابت ہوگی اس لئے آپ نے مکان پر ہونے کی شرط پر مطعم بن عدی کا شکر یہ ادا کیا۔ اور کہا بس اب آپ کی ذمہ داری ختم ہوئی۔ اب آپ مجھے اپنی پناہ کے بارے سے سبکدوش کیجئے۔ اس کے بعد آپ مکہ کی گلیوں میں جب نکلتے تھے تو جہاں تک موقع ملتا تھا علی بن ابی طالبؓ آپ کے ساتھ رہتے تھے مگر علیؑ بھی کرتے کیا۔ ابھی حضرت رسول خداؐ کے لیے یہ مصلحت پروردگار تو کھتی ہی نہیں کہ یہ ذرہ بھر بھی مادّی طاقت کو کام میں لا کر کسی کا مقابلہ کریں۔ یہ خونِ شباب کے روز افزوں جوش و خروش سے عالم میں علیؑ کے صبر و ضبط کا بڑا امتحان تھا مگر وہ جانتے تھے اس وقت اُن کا جہاد اسی میں ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے کہ کافر ہم پر بد امنی پیدا کرنے کا

الزام عائد کر سکیں اور اکثر حضرت علی بن ابی طالبؓ اور زید بن حارثہؓ کا بھی گھر کے ضروریات کی بنا پر آپ کے ساتھ ہونا ممکن نہ ہوتا تھا تو آپ تنہا راستوں سے گزرتے تھے۔ اس وقت مشرکین کی ہمت اور زیادہ ہوتی تھی اور دل کھول کر تکلیفیں پہنچاتے تھے مگر آپ کا یہ عالم کہ اکثر سر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ مگر نظر بھی نہ کرتے اور کسی مقابلہ کا ذکر کیا کسی کے لیے کوئی کلمہ سخت بھی نہ کہتے اور بددعا بھی نہ کرتے مگر جب موقع ملتا تو پیغام حق کے سنانے سے لب کھر بھی خاموش نہ کرتے۔

خصوصیت کے ساتھ جب مورسہ حج آتا تھا اور لوگوں کے ہتھیار نیاموں میں چلے جاتے تھے تو آپ ادھر ادھر سے آنے والے قبائل کے خیموں میں جاتے اور ہر ایک کو دعوتِ حق دیتے، اور اپنی نصرت و حمایت پر آمادہ کرتے مگر نتیجہ کیا تھا؟ اس کے متعلق ابن سعد کے الفاظ یہ ہیں:-

فلیست قبیلۃ من العرب تستجیب لہ و یؤذی و یشتم۔
عرب کا کوئی قبیلہ آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا تھا بلکہ آپ کو آزار پہنچایا جاتا تھا اور گالیاں دی جاتی تھیں۔

مگر آخر اس حُسنِ کو دار، اس ثباتِ قدم، اس صبر و استقلال کا اثر کہاں تک نہ ہوتا۔ ایک طرف خود مکہ والوں میں بہت سوں کے ضمیر میں یہ احساس پیدا ہونا لازمی تھا کہ ایک تنہا شخص جس سے اب اپنے چچا کا بھی سہارا قطع ہو گیا ہے اسے ہر طرح کی تکلیفیں پہنچانی

جاتی ہیں اور وہ اپنی بات سے نہیں ہٹتا۔ اس بات میں تو کوئی وزن ہے ہی۔ اُن میں سے بہت سوں کے اندرونی احساسات کا کچھ تجربہ ایک صاحب قلم نے اچھے الفاظ میں اس طرح کیا ہے کہ :-

”ان میں سے اکثر دل ہی دل میں کہتے تھے کہ اس شخص کے خیالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے اصول جو بھی ہوں، ہوں وہ پاک باز۔ راست باز اور مخلص ضرور ہے۔ بچپن سے اس نے ایسا کوئی فعل نہیں کیا جو قابل اعتراض ہو۔ وہ زندگی کے اسرار کو خوب جانتا ہے۔ وہ حیات بعد الممات سے مکافقہ واقف ہے۔“

کہا جاتا ہے کہ خیالات کا اثر طبیعت پر ضرور پڑتا ہے۔ لوگوں میں جب یہ خیالات پیدا ہوئے تو انھوں نے رسول خدا کی تقریروں کو غور سے سنا۔ جوں جوں وہ خدا کا پیغام سنتے۔ اُن کی ٹرپ زیادہ بڑھتی۔ وہ جو جاہر۔ ظالم اور مفسد تھے۔ اُن کے دل نرم پڑ گئے اور وہ جو مایوس اور مفلوک الحال تھے۔ اُن کے قلب کو بہت زیادہ تسکین ہو گئی۔“

مگر عوام کے یہ بڑھتے ہوئے احساسات اور تصورات کبھی اُن خاص بااقتدار اشخاص کو جنہیں آپ کے مشن کی کامیابی سے اپنے مفادات کو خطرہ محسوس ہوتا تھا آپ کے خلاف عناد میں اور شدت پیدا

کرنے کے باعث بنتے تھے۔

شرب کے نصیب کی برپاداری

”ہویندہ یا بندہ“ وہ داعی حق جو طلبگار ان حق کی تلاش میں تھا وہ ابرہہ ران جو پیاسوں کی جستجو میں ہر طرف تھیراں و پریشانی پھر رہا تھا اور وہ ہاتھ تھامنے والا جو اس فکر میں سرگرداں تھا کہ کوئی اس کا سہارا لینے پر تیار ہو جائے۔ آخر کچھ ایسے طلبگار، ایسے پیاسے اور ایسے سہارا لینے والے پاہی گیا۔

ابن سعد کے الفاظ یہ ہیں:-

حتى اراد الله اظهار دينه
ونصر نبيه وانجاز ما وعده
فسانتہ الى هذا الالحى من
الانصار لما امر ادا الله
لهم من الكرامه له
وہ وقت آگیا کہ اللہ کی مشیت مقتضی
ہوئی کہ وہ اپنے دین کو نمایاں کرے
اپنے رسولؐ کی امداد کرے اور اپنے
وعدے کو پورا کرے تو اُس نے آپ کو
انصار کے اس گروہ تک پہنچا دیا جسے
اس عزت سے سرفرازی عطا کرنا اُس نے
نصیب میں لکھ دیا تھا۔

اب کا ”دینہ منورہ“ اُس وقت شرب کہلاتا تھا اور یہاں حضرت

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ننھیال تھی۔ یہاں کے دو طاقتور قبیلے
 اوس و خزرج کھے جو بت پرستی میں مصروف تھے اور آپس میں سخت
 جنگ و جدال بھی کرتے رہتے تھے۔ بہت سے یہودی یہاں مدت
 دراز سے بسے ہوئے تھے جنھوں نے اپنے بزرگوں سے جو توریت کے
 مندرجات سے واقف تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے ظاہر ہونے اور اس سر زمین پر آکر قیام فرمانے کی بشارتیں سنی تھیں
 اور وہ ان قبائل اوس و خزرج کے سامنے اُس کا تذکرہ کرتے رہتے تھے
 کہ دیکھو آخری رسولؐ جب اس شہر میں آئے گا تو تمہاری سب بت پرستی
 ختم ہو جائے گی اور تمہیں ہمارے سامنے سرطاعت ختم کرنا پڑے گا۔
 ان لوگوں کی ان خبروں سے اہل مدینہ کے ذہن میں بھی اس رسولؐ کی
 آمد کا ایک تصور پیدا ہو گیا تھا۔

حضرت پیغمبر خداؐ تو موسم حج میں ہر ایک نووار و قبیلہ کے پاس پہنچنے
 کی کوشش فرماتے ہی رہتے تھے۔ اس ذیل میں کچھ شیب سے آنے والے
 افراد کی طرف بھی پہنچ گئے جو اس وقت اپنے سرمنڈوار رہے تھے۔
 ابن سعد نے لکھا ہے:-

فجاس الیہم وند عاہم
 الی اللہ وقرأ علیہم القرآن
 فاستجابوا للہ ولرسولہ
 واسوعوا وامنوا
 آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور انھیں
 اللہ کی طرف دعوت دی اور قرآن
 پڑھ کر سنایا جس پر ان سب نے اللہ
 اور رسولؐ کی دعوت پر لبیک کہی اور

صدّ تھا۔ لہ

فوراً ایمان لائے اور تصدیق پر
آمادہ ہو گئے۔

پھر بھی لوگ مدینہ گئے اور اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی جسے
بہت سوں نے قبول کر لیا۔ یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھر ایسا نہ رہا
جس میں حضرت رسول خدا کا چرچا نہ ہو۔

مورخ ابن سعد نے قالو کی لفظ سے کچھ لا معلوم مورخین کی طرف
نسبت دے کر لکھا ہے کہ اہل مدینہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والے
اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قیس تھے۔ واقعہ یہ تھا کہ یہ اسعد بن
زرارہ اور ابو الہثم بن یہمان شرب میں دو ایسے شخص تھے جو اپنی عقل
سلیم کی رہنمائی سے خدا کے لاشریک ہونے کے متعلق آپس میں گفتگو
کیا کرتے تھے۔ اب یہ اسعد اور ذکوان ایک باہمی جھگڑے کے سلسلہ میں باہم
عتبہ بن ربیعہ کے پاس گئے تو عتبہ نے کہا کہ آج کل تو ہمارے لیے یہ شخص
جو ادھر نماز پڑھ رہا ہے ایک مصیبت بن گیا ہے جس کی وجہ سے کسی
اور بات کی فرصت ہی نہیں ہے۔ اُس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ
کا رسول ہے اور اس اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ عتبہ سے یہ ذکر سن کر
یہ لوگ اٹھے تو ذکوان نے اسعد سے کہا کہ لو یہ تو وہی دین ہے جس کے
متعلق تم اپنا خیال ظاہر کیا کرتے ہو اور اس طرح یہ دونوں رسول کی
خدمت میں گئے۔ آپ نے ان کے سامنے اصولِ اسلام کو پیش فرمایا

اور دونوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر یہ دونوں مدینہ واپس ہوئے تو اسے
 نے ابو الہیثم بن تیہان سے ملاقات کی اور پورا واقعہ بیان کیا جسے
 سنا کر ابو الہیثم نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ یہ گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ
 کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ بھی اسلام لائے۔

یہ ابو الہیثم وہی حضرت علی بن ابی طالب کے بڑے مخلص دوست
 ہیں جنہیں یاد کر کے آنحضرت میں حضرت زرارہ و قطارہ روتے تھے جس کا ذکر
 بیح البلاغہ کے خطب میں موجود ہے۔

علامہ طبرسی نے اعلام الوری میں احادیث اہل بیت کے ترجمان
 مفسر قرآن علی بن ابراہیم علیہ الرحمہ کا حوالہ دے کر اس واقعہ کا پس منظر
 بڑی مکمل تفصیل و تشریح کے ساتھ درج کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اوس
 خزیج میں مدت دراز سے ایسی سخت جنگ کھٹی کہ دن رات میں کسی وقت
 یہ لوگ جسم سے ہتھیار نہیں اتارتے تھے، چنانچہ آخری معرکہ ان میں
 جو ہوا تھا وہ بغاات کا تھا جس میں اوس خزیج کے مقابلہ میں فتح یاب
 رہے تھے۔ اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن قیس دونوں خزیج میں
 سے تھے۔ یہ دونوں ماہ رجب کے عشرہ میں مکہ گئے تاکہ اہل مکہ
 کو اوس کے خلاف اپنا حلیف بنائیں۔ اسعد بن زرارہ اور
 عتبہ بن ربیعہ میں پرانی دوستی کھٹی۔ اس لیے اسعد نے عتبہ ہی کے
 یہاں قیام کیا اور اپنا مطلب بیان کیا۔ عتبہ نے کہا ایک تو ہمارا
 شہر تم سے دور ہے۔ پھر یہ کہ آج کل ہمیں ایک فکر ایسی ہے جس کی

وجہ سے کسی دوسری مہم میں ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے اس پر اسعد نے تفصیل
پوچھی تو عقبہ نے جناب رسالت مآب اور ان کی دعوت اسلامی کا حال
بیان کیا۔

یہ لوگ یہود کی زبان سے آنحضرت رسول اور اس کی دعوت توحید
کا حال تو سننے ہوئے تھے ہی۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ اس وقت
کہاں ہیں؟ کہا حجرا سماعیل میں بیٹھے ہیں، مگر میں کہے دیتا ہوں کہ
ان کے پاس جانا نہیں اور ان سے کوئی ایک لفظ کبھی سننا نہ اور نہ
وہ جاؤ گے۔ اپنے کلام سے تم پر حیرت کر دے گا۔ اسعد نے کہا میں
عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ہوں۔ مجھے طواف کے لیے اُدھر جانا
تو ضروری ہے۔ عقبہ نے کہا، خیر جاؤ مگر اپنے کانوں میں روٹی ڈالو
کہ اس کی باتیں تمہارے کان میں نہ پڑیں۔

یہ اہل باطل کی کوشش کہ لوگ داعی حق کی تقریر سننے نہ پائیں،
بے لوث طالبان حق کے لیے مزید جذب کا باعث بن جایا کرتی
ہے۔ اس وقت تو اسعد نے اپنے میزبان کے کہنے سے اس پر عمل
کر لیا اور کانوں میں روٹی رکھ لی، مگر اثنائے طواف میں خیال آیا
کہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی جاہل ہو سکتا ہے کہ میں مکہ سے اپنے شہر
واپس جاؤں اور اتنا اہم واقعہ ہو مکہ میں رونما ہے اس کے متعلق
براہ راست کچھ معلومات حاصل کر کے نہ جاؤں کہ اپنے شہر والوں
سے جا کر بیان کروں۔ یہ انتہائی حماقت ہی قرار پاسکتی

ہے۔ یہ خیال آتے ہی روئی کان سے نکال کر پھینک دی اور رسولِ خداؐ کے پاس آکر عرب کے طریقہ کے مطابق سلام کیا انعم صباحا "صبح بخیر" حضرت نے سر اٹھا یا اور فرمایا اللہ نے ہم کو اس سے بہتر سلام کا طریقہ عنایت کر دیا ہے جو اہل بہشت کا سلام ہے۔ سلامٌ علیکم۔

اس نے کہا اور کیا چیزیں ہیں جن کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا:-

اس کی گواہی کہ سوا اللہ کے کوئی خدا نہیں ہے اور یہ کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں اس کی دعوت دیتا ہوں کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور فقر و فاقہ کے خوف سے اونچی اولاد کو قتل نہ کرو (پروردگار کا ارشاد ہے کہ) ہم تمہیں اور تمہیں رزق پہنچانے والے ہیں اور فحش کاموں کے پائے نہ پھٹکو چاہو وہ کھلم کھلا ہوں اور چاہے خفیہ اور کسی بے گناہ کو ناحق قتل نہ کرو۔ یہ تمہیں اللہ کی ہدایتیں ہیں کہ شاید تم عقل سے کام لو اور تمہیں کے مال کے پاس نہ جاؤ

الی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ
وانی رسول اللہ وادعواکم
الی ان لا تشرکوا بہ
شیئاً وبالوالدین
احساناً ولا تقتلوا
اولادکم من املق
نحن نرزقکم وایاہم
ولا تقربوا الفواحش
ما ظہر منہا وما بطن
ولا تقتلوا النفس التی
حرما اللہ الا بالحق
ذلکم و صا کم بہ

مگر ایسی صورت ہے جو اس کے حق میں
 بہتر سے بہتر ہو یہاں تک کہ وہ
 بلوغ کی حد تک پہنچے اور ناپ
 تول کو انصاف کے ساتھ پورا کر دے
 کسی پر اس کی قدرت سے زیادہ
 پابندی عائد نہیں ہوتی اور جب بات
 کہو تو انصاف کے ساتھ کہو چاہے
 کسی رشتہ دار کا معاملہ ہو اور اللہ کے
 عہد کو پورا کر دے۔ یہ سب ہدایتیں
 ہیں تمہارے لیے۔ شاید تم اثر
 قبول کرو۔

لعلکم تعقلون و لا
 تقرّبوا مال الیتیم
 الا بالاتی ہی احسن
 حتے یبلغ اشده و
 او فوالکلیل و المیزان
 بالقسط لا تکلف نفس
 الا وسعها و اذا قلتم
 فاعدلوا ولو کان ذاقربی
 وبعهد اللہ او فواذ لکم
 وصّاکم به لعلکم
 تذکرون۔

آپ کی تقریر آگے بڑھ رہی تھی اور سننے والے کے دل و دماغ کے
 ایک ایک گوشے میں روشنی پیدا ہو رہی تھی۔ یہاں تک کہ ادھر آچے
 سلسلہ تقریر ختم کیا اور ادھر بلا توقف وہ کہنے لگا۔ اللہ ان کا
 الہ الا اللہ و انک رسول اللہ "میں گواہی دیتا ہوں کہ
 بیشک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔

اسعد نے کہا یا رسول اللہ میں یشرب کے قبیلہ خزرج سے ہوں
 اور ہمارے درمیان اور ہمارے قبیلہ کاعوس والے بھائیوں کے درمیان
 تعلقات براوری منقطع ہیں۔ اگر آپ کی وجہ سے یہ تعلقات استوار

ہو جائیں تو پھر آپ سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا۔
 یا رسول اللہ ﷺ یہودیوں سے آپ کے آنے کی خبر سنتے رہے ہیں اور
 وہ ہمیں بتا چکے کہ آپ ظاہر ہوں گے اور ایک وقت میں آپ مدینہ
 تشریف لائیں گے اور اُسے اپنا وطن قرار دیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ
 اُس نے مجھے آپ تک پہنچا دیا اور میں تو قبیلہ اوس کے خلاف اوسائے
 قریش کو حلیف بنانے کے لیے آیا تھا۔ اب اگر آپ کی وجہ سے جنگ ہی
 ختم ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہے۔

اس گفتگو کے بعد اسعد رخصت ہوئے اور انھوں نے جا کر اپنے
 دوسرے ساتھی ذکوان کو بتلایا کہ یہ وہ آخری رسول ہیں جن کی علمائے
 یہود ہمیں اطلاع دے چکے اور ان کے اوصاف بیان کرتے تھے
 چلو تم بھی اسلام قبول کرو چنانچہ ذکوان نے بھی آکر اسلام قبول کیا
 اور پھر ان دونوں نے جا کر شہر میں اسلام کی تبلیغ کی جس کے قبول کرنے
 کی بہت سے نیک نفوس نے سعادت حاصل کی۔
 لیکن اکثر مورخین اس پہلی جماعت کو جس کے ذریعہ سے مدینہ میں
 اسلام پہنچا چھ افراد پر مشتمل بتاتے ہیں۔

عقبِ اُولیٰ

اور

اسلام کے پہلے مبلغِ موعود کا تقرر

ابن سعد کا بیان ہے کہ دوسرے سال پھر موسم حج میں شہر سے بارہ آدمی مکہ معظمہ گئے اور انہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر اسلام اختیار کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے اور اب اسلام مدینہ میں ہر طرف پھیل گیا۔ ابھی تک اسعد بن زرارہ مسلمانوں کو نماز جماعت پڑھاتے تھے۔ اس کے بعد اوس و خزرج نے مل کر حضرت کی خدمت میں عرض لکھا کہ ہماری طرف ایک حافظ قرآن کو بھیج دیجیے جو ہمیں قرآن حفظ کرائے۔ چنانچہ آپ نے ان کی درخواست پر مصعب بن عمیر کو روانہ فرمایا۔ یہ اسعد بن زرارہ کے مکان پر فرودکش ہوئے، انہیں قرآن کی تعلیم دینے لگے۔

مگر علامہ طبری کی روایت یہ ہے کہ اسعد اور ذکوان پہلے ہی دو آدمی جو شروع شروع رسولؐ کی ملاقات سے شرف یاب ہوئے

تھے انھوں نے ہی رسولؐ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک آدمی بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے اور اسلام کی تبلیغ کرے حضرت نے مصعب بن عمیر کو بلا یا۔

مصعب ایک کم عمر نوجوان تھے جنھوں نے اپنے دولت مند ماں باپ کے یہاں بڑے ناز و نعمت سے پرورش پائی تھی اور اپنے تمام بھائی بہنوں میں سب سے زیادہ اپنے والدین کے چہیتے تھے اور کبھی مکہ سے باہر قدم نہ نکالا تھا مگر انھوں نے اسلام قبول کر لیا تو ماں باپ نے سختی کی اور جب اس کا اثر نہ ہوا تو انھوں نے گھر سے نکال دیا۔ اب رسولؐ کے پاس آگئے چنانچہ شعب ابی طالب کے محاصرہ کی سختیاں بھی انھوں نے آپ کے ساتھ کھیلیں۔ اس دوران میں جتنا قرآن نازل ہوا تھا وہ تقریباً سب رسولؐ کے ساتھ رہ کر انھوں نے حفظ کر لیا تھا اور مسائل شرعیہ سے واقف ہو گئے تھے پیغمبرؐ نے انھیں حکم دیا کہ وہ اسعد اور ذکوان کے ساتھ جائیں۔ یہ ان کے ساتھ مدینہ پہنچے اور اسعد کے یہاں قیام کیا۔ ہر ذریعہ قبیلہ نزلہ کے مجموعوں میں جاتے تھے اور اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے اور زیادہ تر نوجوان ان کی تبلیغ سے متاثر ہوتے اور اسلامی پیغام کو قبول کرنے پر آمادہ ہوتے تھے۔ ان بارہ آدمیوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس مقام پر آکر ملاقات کی تھی وہ عقبہ یعنی بہار کی ایک گھاٹی تھی یا اس مقام

کا نام ہی عقبہ تھا اس لیے یہ واقعہ بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے مشہور ہے۔

مدینہ میں اسلام کی کامیابی

اور

سعد بن معاذ کا قبول اسلام

عصبیت اور عناد کی اس بد نصیبی کو کیا کہیے کہ علمائے جمہور نے مشترک اسلامی واقعات اور حالات صحابہ کرام میں کبھی ان اجزاء کو جزو تاریخ نہیں بنایا ہوا اہلبیت رسولؐ کے ذریعہ سے بیان ہوئے ہیں مگر غنیمت ہے کہ اس خزانے کے دستبرد زمانہ سے تاریخ ہوتے رہتے کے باوجود کبھی کچھ جو اہر زبیر ابھی تک ہمارے پاس محفوظ ہیں چنانچہ مذکورہ بالا عنوان کے ماتحت ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں علامہ طبرسی کے محفوظ کردہ ذخیرہ کا اقتباس ہے جو بطریق اہلبیت علیہم السلام پہنچا ہے اور جس سے عام تاریخوں کا دامن خالی ہے۔

علامہ موصوف تم طراز ہیں کہ:-

عبداللہ بن ابی قبیلہ خزرج کا رئیس تھا اور چونکہ جنگ بفاث میں اس نے قبیلہ اوس کے مقابلہ میں اپنے قبیلہ والوں کا ساتھ نہیں دیا تھا یہ کہہ کر کہ تم ناحق پیدہ ہو اور اوس والے مظلوم ہیں میں اس ظلم میں تمہارے

ساتھ شریک نہیں ہوں گا۔ اس بے لوث کردار اور غیر جانب داری کا اثر
 یہ تھا کہ جب خنزرج والوں کو شکست ہوئی اور اوس غالب ہوئے تو اوس
 اور خنزرج سب نے متفق ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ
 تسلیم کر لیں اور اس مقصد سے ایک تاج بنوایا گیا جس کے درمیان میں چڑنے
 کے لیے بس ایک شایان شان گوہر آبدار کی تلاش تھی جس کی فکر کی جا رہی تھی
 اسی درمیان میں اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن قیس اپنے ساتھ مصعب بن
 عمیر کو لے کر آئے اور اسلام کا پیغام پہنچایا جس کے نتیجے میں عبداللہ بن ابی
 کی بادشاہت کا منصوبہ درہم و برہم ہو گیا۔ اس لیے عبداللہ بن ابی نے اسعد
 کی اس تحریک کو ناپسند کیا اور ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے لگا۔ اسعد کے لیے
 عبداللہ بن ابی کی شخصیت کا اثر ذرا پریشان کن محسوس ہوتا تھا اس لیے انھیں
 فکر تھی کہ کوئی بااثر شخصیت ہمارے ساتھ کھلی ہو جائے جو وجاہت میں
 عبداللہ بن ابی کی تہ مقابل یا اُس سے طاقتور ثابت ہو۔ آخر وہ سوچ
 اور انھوں نے مصعب بن عمیر سے کہا کہ میرے ماموں اسعد بن معاذ قبیلہ اوس
 کے رؤسار میں سے ہیں اور بڑے سنجیدہ اصحاب کردار آدمی اور تمام
 بنی عمرو بن عوف کا مرکز اطاعت ہیں۔ اگر وہ اس تحریک میں شامل
 ہو جائیں تو پھر ہماری بڑی کامیابی ہے لہذا چلئے ان کے محلہ میں چلیں
 ممکن ہے اللہ ہمیں کامیاب کر دے چنانچہ مصعب اسعد بن زرارہ کے ساتھ اسعد
 بن معاذ کے محلہ میں آئے اور ایک کنویں کی جگہ پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔
 بچوں اور زوجوں نے جو اسعد کے ساتھ ایک نئے آدمی کو دیکھا

تو اگر چاروں طرف سے گھیر کر کھڑے ہو گئے اور جناب مصعب نے قرآن
 مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا کر شروع کر دیں۔ یہ خیر سعد بن معاذ کو پہنچی
 وہ پریشان ہو گئے اور انھوں نے اسید بن حضیر سے جو اشراف قبیلہ
 میں سے تھے اور اس وقت ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ یہ تو
 بڑی خرابی کی بات ہے کہ ابو امامہ اسعد بن زرارہ اس قرشی جو ان کو
 لے کر ہمارے محلہ میں آگئے ہیں اور وہ ہمارے نوجوانوں کو بیٹھا ہوا ہرکا
 رہا ہے۔ کہیں ان پر کوئی خراب اثر نہ پڑ جائے۔ تم جاؤ اور انھیں منع
 کرو کہ وہ اس محلہ میں نہ بیٹھیں۔ اسید بن حضیر اس مقصد سے چلے اسعد
 نے انھیں آتا ہوا دیکھا تو جناب مصعب سے کہا کہ یہ ایک معزز آدمی
 ہے جو آ رہا ہے۔ یہی اگر ہمارے پیغام کو قبول کرے تو کبھی کوئی کم کامیابی
 نہیں ہے جب اسید قریب آئے تو انھوں نے اسعد سے کہا کہ اے
 ابو امامہ تمہارے ماموں نے مجھے بھیجا ہے کہ تم ہمارے مجمع میں نہ ٹھہرو، اور
 ہمارے نوجوانوں کو خراب نہ کرو، ورنہ ڈر ہے کہ کہیں قبیلہ اوس کے آدمیوں
 سے تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ جناب مصعب نے کہا کہ آپ ذرا
 دیر ہمارے پاس بیٹھ جائیے، اور ہم جو چیز پیش کرتے ہیں وہ سن لیجئے۔
 پھر آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ اُسے پسند نہ کریں گے تو ہم بلا تکلف
 رخصت ہو جائیں گے۔ یہ سن کر اسید بیٹھ گئے اور جناب مصعب نے قرآن
 کے ایک سورہ کی تلاوت کی، جسے سنتے ہی اسید متاثر ہو گئے۔ کہا جب
 کوئی آپ کے حلقہ میں داخل ہوتا ہے تو اُسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مصعب نے

کہا کہ میں غسل کرتے ہیں، پاک کپڑے پہنتے ہیں، شہادتیں زبان پر جاری کرتے ہیں، اور دو رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سنا تھا کہ اسید بے تحاشا کپڑوں سمیت اسی کنویں میں کود پڑے۔ پھر نکل کر اپنے کپڑے بچوڑے اور کہا اب مجھے شہادتیں کی تعلیم دیکھئے جب مصعب نے کلمہ کی تلقین کی۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر اسویر نے کہا کہ اب میں تمہارے ماموں صاحب کے پاس جاتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ خود یہاں تک آجائیں۔ اسید کافی دیر کے بعد واپس ہوئے تھے۔ اس لیے وہاں ان کا انتظار ہو ہی رہا تھا۔ سعد بن معاذ نے انہیں دور ہی سے دیکھ کر دوسرے حاضرین سے کہا کہ خدا کی قسم اسید بدلے ہوئے آ رہے ہیں چنانچہ اسید آئے تو اس کی تصدیق ہو گئی اور اب خود سعد بن معاذ اس مقام پر آئے جناب مصعب نے حضرت نزیل الکتب من الرحمن الرحیم۔ شروع کر کے سنانے کا آغاز کیا خود مصعب کا بیان ہے:-

والله لقد رأينا الاسلام في
وجهه من قبل ان يتكلم۔
جلوہ سعد کے چہرے میں نظر آنے لگا۔

وہ اسید سے سن ہی چکے تھے کہ کیا کیا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے بغیر کوئی حرف بھی زبان سے کہے ہوئے اپنے ساتھ کے آدمی سے کہا کہ ہمارے گھر سے جا کر صاف کپڑے لے آؤ۔ پھر انہوں نے غسل کیا، کلمہ شہادتیں زبان پر جاری کیا اور دو رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد مصعب کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اب آپ میرے ساتھ چلیے، اور بس اب بے تکلف

اپنے پیغام کی اشاعت کیجئے، اور کسی سے اندیشہ نہ کیجئے۔ اس کے بعد سعد
 ابن معاذ بنی عمرو بن عوف کے مجمع میں آئے اور کہا سب مرد عورت پہنچے
 بڑے میرے پاس اگر جمع ہوں۔ جب سب آگئے تو انھوں نے پوچھا بتاؤ! کیا
 میری تم کیا حیثیت سمجھتے ہو؟ سب نے کہا آپ ہمارے واجب الطاعت
 سردار ہیں۔ آپ جو حکم دیں ہم اُس کی تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ انھوں نے
 کہا اچھا تو پھر تم میں سے کسی مرد اور عورت کو کوئی لفظ بھی زبان سے نکالنا
 حرام ہے، جب تک وہ اس کلمہ شہادتین کا اقرار نہ کر لے۔ ہم سب
 کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس عزت سے سرفراز کیا، اور
 اس کی تو ہمیں علمائے یہود برابر خبر دیا کرتے تھے، چنانچہ پورے قبیلہ
 کے آدمی جو اُس وقت موجود تھے، سب نے اسلام قبول کیا، اور کوئی
 گھر ایسا نہ رہا جس میں کوئی ایک مسلمان مرد یا عورت موجود نہ ہو۔
 اور اب اس اور خراج دونوں قبیلوں میں کے جتنے ممتاز آدمی تھے
 سب نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے کہ وہ اس کی اطلاع علمائے یہود
 کی زبان سے برابر سنتے رہے تھے۔

بیعت عقبہ ثانیہ

اور

قرار داد ہجرت

اب ان نو مسلموں کو جنہوں نے غائبانہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر ایمان اختیار کیا تھا، خود آپ کی خدمت میں پہنچنے اور آپ کی زبان سے آپ کے ارشادات کو سنانے کا بڑا اشتیاق تھا، اور منتظر تھے کہ پھر جو کچج آئے تو ملے جائیں۔

اب جو جو کچج قریب آیا تو آپس میں وعدے و وعید ہونے لگے کہ ہم بھی چلیں گے۔ ہم بھی چلیں گے، چنانچہ وقت آنے پر کم و بیش تشر آدمی اوس و خراج میں کے مکہ معظمہ آئے اور رسالتِ مآب کی خدمت میں آکر تسلیمات بجالائے، اور غالباً مدینہ کی طرف تشریف آوری کی درخواست بھی پیش کر دی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ حج سے فراغت کے بعد وسط ایام تشریق، ثلث اول والے دن (۱۲ ذی الحج) مقام عقبہ کے نیچے کے حصّہ میں، رات کو جب سناٹا ہو جائے، تو خاموشی کے ساتھ پاس آکر جمع ہونا، تو تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ چنانچہ وقت آنے پر حضرت، جناب عباس بن عبد المطلب کے ساتھ وہاں پہلے پہنچ گئے، اور پھر یہ لوگ ایک ایک کر کے آپ کے پاس پہنچتے گئے، جن میں سب سے پہلے حضرت کے پاس آنے والے

رافع بن مالک زرقی تھے، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ ستر آدمی
سب جمع ہو گئے۔ جناب عباس بن عبد المطلب نے جو غالباً اسی
غرض سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے،
بڑے پروقار بزرگانہ انداز میں ایک تقریر کی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ۔

"تم نے محمد کو جو دعوت دی ہے اُس کا حال معلوم ہوا تمہیں

یہ غلط فہمی نہ ہونا چاہیے کہ محمد کوئی بے گھر بے در انسان کی حیثیت سے

کسی ٹھکانے کے محتاج ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے گھرانے

کے چشم و چراغ اور اپنے قبیلہ کی نہایت ہر و ہر ^{شخصیت} شخصیت ہیں، اور

ہم میں سے ہر شخص اُن کے پسینے پر خون بہانے کے لیے تیار رہا ہے

جیسے ہم ایک دو دن نہیں تیرہ برس سے استقلال کے ساتھ نباہ

رہے ہیں، مگر اپنے مقصد کی خاطر خود اُن کا زحمان ہے کہ وہ تم لوگوں

کی دعوت کو قبول کر لیں، تو میں تم سے یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ

تم میں لگاتاری طاقت، فن حرب و ضرب سے واقفیت، زحمات و

مصائب کے برداشت کی قوت، اور یہ سمجھنے ہوئے کہ شاید عرب

کے قبائل، ایک دم سب تمہارے خلاف صفت آ رہے ہوں، پھر

کھلی اتنی ہمت ہو کہ تم ثابت قدم رہو اور استقلال کے ساتھ اپنی بات

پر قائم رہو گے، تو ابھی آپس میں خوب رائے مشورہ کر لو، سوچ سمجھ لو۔

سب پہلو دیکھ کر لو، اور پھر بتائی گئے ساتھ از سنو وفاداری کا

عہد کرو، اور ہم اللہ اُن کو لے جاؤ اور اگر در ابھی کمزوری کا اندیشہ ہوا

تو کوئی ضرورت نہیں۔ ہم تیرہ برس سے جس طرح بن رہا ہے ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب بھی جب تک دم میں دم ہے ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور ہمیں خدا ان کو کامیاب و کامران کرے گا۔
 علامہ طبرسی کی روایت ہے کہ حضرت نے عقبہ کے مقام پر تفصیلی گفتگو کو مناسب نہ سمجھتے ہوئے انھیں وہاں سے خانہ عبدالمطلب میں جا کر جمع ہونے کا حکم دیا، اور پوری بات چیت وہاں ہوئی۔ اس موقع پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب عباس، جناب حمزہ اور حضرت علیؑ بھی موجود تھے، اور اہل مدینہ جو آئے تھے ان میں کچھ وہ تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، اور بہت سے ابھی وہ تھے جو اترہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، چنانچہ عبد اللہ بن ابی بھی اس جماعت کے ساتھ موجود تھا۔

جناب عباسؑ کی تقریر اپنی سنجیدگی کے ساتھ پورے مجمع پر چھا گئی تھی۔ اس کے ختم کے بعد بس تھوڑی دیر سکوت رہا اور پھر اہل مدینہ میں سے براء بن معرور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے :-

«جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ہم نے سنا، مگر ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ اگر ہمارے دلوں میں ذرا بھی دغدغہ ہوتا تو ہم یہ پیشکش کرتے ہی نہ۔ ہم نے خوب سوچ سمجھ لیا ہے، اور طے کر لیا ہے کہ سچائی اور وقاداری میں ذرہ بھر کمی نہ کریں گے، اور پیغمبر خداؐ

کی نصرت میں اپنی جائیں دینے میں دریغ نہ کریں گے۔
 یہ سن کر حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آیات قرآنی
 کی تلاوت فرمائی اور بیعت کے لیے ہاتھ بٹھا یا جس پر سب سے پہلے
 ہزار بن معرور اور بقولے ابو الہیثم بن تیہان یا اسعد بن زرارہ نے بیعت
 کی، اور پھر ستر آدمیوں نے سب نے بیعت کی، اور جو ان میں سے مسلمان
 نہ تھے انھوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا ہے۔

علامہ مطبری کی روایت ہے کہ حضرت رسول خدا نے ان سے فرمایا کہ
 تم لوگ اپنے میں سے بارہ نقیبوں (ذمہ دار نمایندوں) کو منتخب کر کے
 ان کے نام بتاؤ، جو تمہاری طرف سے جواب دہی کے ذمہ دار ہوں،
 چنانچہ نو آدمی خزیج میں سے، اور تین اوس میں سے اسی وقت مقرر
 ہو گئے۔ خزیج کے نو آدمی یہ تھے۔

(۱) اسعد بن زرارہ (۲) ہزار بن معرور (۳) عبداللہ بن حزام
 (جناب جابر بن عبداللہ کے والد) (۴) رافع بن مالک (۵) سعد بن
 عبادہ (۶) منذر بن عمرو (۷) عبداللہ بن رواحہ (۸) سعد بن ذبیح
 (۹) عبادہ بن صامت۔

اور اوس میں سے (۱) ابو الہیثم بن تیہان (۲) اسید بن حضیر (۳)
 سعد بن خثیمہ۔

اس سب کے بعد ان لوگوں نے کہا "یا رسول اللہ! پھر اب میں تشریف

مے چلیے حضرت نے فرمایا ابھی حکم الہی کا انتظار ہے۔ لہ

اصحاب کی روانگی

جان بچانے کے لیے گھبراہٹ میں مرکز کو چھوڑنا فرار ہوتا ہے اور فرار کرنے والا یہ نہیں سوچتا کہ دوسروں پر کیا گزرتے گی، مگر مقصد کی خاطر کسی مناسب مرکز کی تلاش کر کے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ہجرت ہے۔ ہجرت کرنے والا پورے انتظام کے ساتھ روانہ ہوتا ہے۔ اس کے سامنے فقط اپنی جان کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ پوری جماعت کے مفاد کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اصول کے تحفظ کا منصوبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر رسولؐ کو فقط اپنی جان بچا کر نکلنا ہوتا تو یہ موقع بہت اچھا تھا کہ مدینہ والوں کی اتنی بڑی جماعت موجود تھی، جو پورے تحفظ کے ساتھ اپنی معیت میں آپ کو لے جانا چاہ رہی تھی، مگر آپ نے ان کی درخواست کو قبول نہیں کیا اور فرما دیا "ابھی حکم الہی کا انتظار ہے۔"

"حکم الہی" کیا تھا؟ ان تمام انتظامات کی تکمیل جو جماعت کے تحفظ اور اخلاقی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے ضروری تھے۔

چنانچہ اہل مدینہ تو اس قول قرار کے بعد اپنے شہر کی طرف واپس گئے، اور یہاں مشرکین کو اس کا حال معلوم ہوا کہ اب مدینہ جانے کا

منصوبہ بن گیا ہے، تو انھوں نے مسلمانوں پر اندسرنو مظالم کے پہارے طور نا شروع کر دیے۔ اس لیے حضرت پیغمبر خدا نے اب ان مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ رفتہ رفتہ مدینہ کی طرف روانہ ہوں۔

یہ ہوتا ہے ایک صاحب کردار سردار کا عمل کہ وہ جماعت کو ناخوشگوار ماحول میں لے یا رومہ دگاڑ چھوڑ کر خود نہیں جاتا، بلکہ پہلے ان کے تحفظ کا سامان کرتا ہے۔

تاریخ کی تصریح ہے کہ رسول کے علاوہ دو تین آدمیوں کے سوا اصحاب میں سے اب مکہ میں کوئی رہ نہیں گیا تھا، یا پھر ایسے بیمار، مقید یا در ماندہ افراد رہ گئے تھے جن کا جانا کسی طرح ممکن ہی نہ تھا۔

منصوبہ قتل

اور

رسول کی ہجرت

عام طور سے ہجرت رسول کا پس منظر یوں سمجھا جاتا ہے کہ مکہ میں نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا، تو آپ نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی۔ اس طرح ایسا محسوس ہوتا ہے، کہ یہ ہجرت صرف خوف

جان سے تھی۔ مگر ہمارے گزشتہ بیانات، اور تالیخ کے تصریحات سے صاف ظاہر ہوتا ہے، کہ ہجرت کا منصوبہ پہلے سے قائم تھا اور اس کی تکمیل ہو رہی تھی۔ جیسا کہ ہجرت حبشہ میں لکھا جا چکا ہے۔ مشرکین کو اگر ان افراد سے ذاتی عداوت ہوتی، تو وہ اس پر کہ یہ ان کے ملک سے چلے جا رہے ہیں، خوش ہوتے، مگر انھیں تو اس مقصد سے دشمنی تھی جس کی ترقی کے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت میں امکانات بعید محسوس ہو رہے تھے، اور اب مدینہ کی طرف ہجرت میں، امکانات بہت قریب نظر آ رہے تھے، اس لیے وہ اس ہجرت سے نعل در آتش تھے، اور انھوں نے جب دیکھا کہ اصحاب تقریباً سب چلے گئے، اور اب صرف رسولؐ رہ گئے ہیں، اور یہ بھی بس جانے ہی والے ہیں، تو انھوں نے اب یہ طے کر لیا کہ وہ آپؐ کا وہاں پونچنے سے پہلے ہی خاتمہ کر دیں، اور اس طرح آپؐ کی جان لینے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہجرت اندیشہ قتل کی بنا پر نہیں ہوئی، بلکہ سامان قتل ارادہ ہجرت کی بنا پر پیدا ہوا۔

تالیخ کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

لَمَّا رَأَى الْمُشْرِكُونَ
اصحاب رسول اللہؐ وقد
حملوا الذاراری والاطفال
الی الاوس والخنزرج
جب مشرکین نے دیکھا کہ اصحاب پیغمبر
خدا اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو
کھی ادس و خنزرج کی طرف لے گئے
ہیں تو وہ سمجھے کہ وہ ان کے لیے

عرفوا انہا واسرا منعة
 وقوم اهل حلقة و
 بأس فحافوا خروج
 رسول الله فاجتمعوا
 فی دار الندوة ولم
 يتخلف احد من اهل
 الرأي والحجی منهم
 ليتشاوروا فی امرة له

قابل اطمینان اور محفوظ مقام ہے،
 اور وہ ایک طاقتور جماعت ہے۔
 تو اب انھیں یہ اندیشہ ہوا کہ رسولؐ
 بھی وہاں پہنچ جائیں گے، لہذا
 یہ لوگ دارالندوة میں جمع ہوئے
 اور ان میں کوئی صاحب عقل و رائے
 شخص ایسا نہ تھا جو اس جلسہ میں شریک
 نہ ہوا ہوتا کہ آپ کے بارے میں وہ باہم
 رائے مشورہ کریں۔

علامہ طبری کا بیان ہے کہ دارالندوة میں اشراف قریش میں سے چالیس
 اشخاص کا مجمع تھا، اور یہاں کے شرکاء میں یہ قید رکھی گئی تھی کہ چالیس
 برس سے کم عمر کا کوئی آدمی شریک نہ ہو۔ صرف ایک عتبہ بن ربیعہ (امیر شام
 معاویہ کا نانا) ایسا تھا، جس کی عمر چالیس سے کچھ کم تھی۔ ۲۷
 جب سب جمع ہو گئے تو قتل رسولؐ کے تدابیر پر غور کیا جانے لگا
 خاص پہلو جو پیش نظر تھا وہ یہ کہ اگر رسولؐ کو شہید کر دیا جائے تو نبی ہام
 خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس طرح ایک عرصہ تک انتقام اور انتقام
 در انتقام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔

ابوہل نے یہ رائے دی کہ کوئی ایک آدمی اس کا ذمہ دار نہ ہو

بلکہ تمام قبائل قریش میں سے ہر قبیلہ کا ایک آدمی چنا جائے، اور وہ سب مل کر آپ کو قتل کریں، تاکہ آپ کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے، اور اولاد عبدمناف کی سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کس کس سے اس خون کا بدلہ لیں۔ ۱۷

چنانچہ پندرہ آدمی اس کے لیے منتخب کیے گئے جن میں خود نبی ہاشم میں سے ایک ابوہلب بھی تھا کہ یہ سب لوگ رات کو پیغمبر کے مکان میں داخل ہو کر آپ کو شہید کر ڈالیں۔ ۱۸

اس صورت حال سے صاف ظاہر ہے کہ مشرکین نے یہ شہید کرنے کا منصوبہ صرف اس لیے بنایا تھا کہ آپ ہجرت نہ کر سکیں یعنی جو منصوبہ ترقی اسلام کے لیے بنایا گیا ہے وہ پورا نہ ہو سکے۔

اس کے بعد رسولؐ کے لئے صرف اپنی جان کا سوال نہ تھا بلکہ اس بلند مقصد کا سوال تھا جس کے لیے ہجرت کی جا رہی تھی، اور اب ضرورت اس کی تھی کہ مشرکین کے تدابیر کے مقابلہ میں خالق کی جانب سے ایسی تدبیر کی جائے کہ مشرکین اپنا سامنہ لے کر رہ جائیں اور آپ ان کے اندر سے نکل جائیں۔ یہی ان کے منصوبہ کے ناکام بنانے اور اللہ کی جانب سے رسولؐ کو ان کے مقصد میں کامیابی کی تدبیر کا ذکر ہے، جسے قرآن مجید نے ان الفاظ میں کہا ہے کہ :-

وَيَكْرَهُنَّ وَيَكْرَهُنَّ اللَّهُ وَهِيَ أَجْمَلُ مَنْصُوبٍ بِنَارٍ تَهْتِكُ وَأُورِ

واللہ خیر الما کرین
 (قرآن مجید)
 اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ
 سے بڑھ کر کسی کا منصوبہ نہیں ہو سکتا۔
 یہ خداوندی منصوبہ کیا تھا؟ اسے اسی قدیم ترین مورخ ابن سعد کی
 زبان سے سنئے۔

واقی، جبریل، رسول اللہ
 فاخبروا الخبر وامرؤ
 ان لا ینام فی مضجعه
 تلك اللیلة۔
 جبریل امین رسول خدا کے پاس
 آئے اور آپ کو واقعہ کی اطلاع
 دی، اور یہ حکم آئی پہنچا یا کہ آپ
 آج اپنے بستر پر آرام نہ فرمائیں،
 آپ نے علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ
 وہ آج رات کو آپ کے بستر پر آرام کریں۔

علامہ طبری کا بیان ہے کہ پیغمبر خدا نے حکم دیا کہ آپ کا بستر بچھا دیا جائے،
 پھر حضرت علی بن ابی طالب کو بلا دیا۔
 وقال یا علی اذنی بنفسک قال
 نعم یا رسول اللہ قال له نع علی
 فراشی والتحف ببردی فنام علی
 فواش رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 والہ والتحف ببردہ لہ
 فرمایا اے علی اپنے کو مجھ پر فدا کر دو، کہا
 بسرو چشم۔ فرمایا میرے بستر پر سو رہو
 اور میری چادر اوڑھ لو، چنانچہ آپ نے
 رسول کے بستر پر آرام کیا اور آپ کی چادر
 اوڑھ لی۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں :-

”چوں آنحضرتؐ خواست کہ وقت صبح یہ ہجرت آید علی مرتضیٰؑ را فرمود کہ شب در محل خواب گاہ آں سرور بہ خواب رود تا مشرکان در مقام التباس آمدہ از حقیقت حال آگاہ نہ شوند۔“ (مدارج النبوة)

یعنی حضرت علیؑ کو بستر پر اس لئے لٹایا گیا کہ مشرکین دھوکے میں رہیں اور انھیں پتہ نہ چلے کہ رسولؐ تشریف لے گئے ہیں۔

اب یہ کہ آپؐ کو مکہ معظمہ میں کس لئے چھوڑا گیا تھا؟ اس کا جواب بھی محدث مذکور نے تحریر کیا ہے :-

”اصل باعث برگزاشتن علی مرتضیٰؑ رود داع کفار قریش بود

کہ بہ اعتقاد دیانت و مشاہدہ امانت نزد آنحضرتؐ می گزاشند و آنحضرتؐ را محمد امین صادق می گفتند۔“ (مدارج النبوة)

یعنی اصل وجہ حضرت علیؑ کو مکہ میں چھوڑنے کی یہ تھی کہ مشرکین کی امانتیں جو وہ رسولؐ خدا کے پاس آپ کی ایمان داری کے یقین اور امانت داری کے مشاہدہ کی وجہ سے رکھا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے ان کے مالکوں کو واپس کر دیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ باوجودیکہ مشرکین رسولؐ کے دشمن جہاں تھے، پھر بھی آپ کی امانت داری پر اتنا اعتماد رکھتے تھے کہ ان کی امانتوں کا احترام اور اس اخلاقی ذمہ داری کی تکمیل تھی جس کے لئے آپ نے یہ قربانی گوارا فرمائی تھی کہ اپنی گود کے پالے ہوئے عزیز ترین شخص کو اس خطرناک ماحول کے اندر گھر میں چھوڑ دیا تھا، اور پھر یہ مقصد کے تحفظ کی خاطر اس سے بڑی قربانی تھی کہ انھیں اپنے بستر پر کھینچی

ہوئی تلواروں کے حصار میں چھوڑ گئے تھے۔
مورخ ابن سعد کے الفاظ ہیں۔

فیات فیہ علی و تخشی
بردا احمد حضر مہیا
کان رسول اللہ صلعم پیام
فیہ (طبقات ج ۱ ص ۱۵۳)

علیؑ بستر رسولؐ پر سوئے اور وہ سُرخ
رنگ کی حضرمی (حضرموت کی بنی ہوئی)
چادر اوڑھ لی جس میں رسولؐ آرام
فرمایا کرتے تھے۔

اسلام کی خاطر یہ حضرت علی بن ابی طالبؑ کی فداکاری بالکل
متفق علیہ حیثیت رکھتی ہے۔ محدث عبدالحق دہلوی لکھتے ہیں :-

پس خواب کر د علی مرتضیٰ در
جائے خواب آنحضرتؐ پوشید
خود را بر د خاص آنحضرتؐ کہ
آں را پوشیدہ بخواب رفتی پس
اور رضی اللہ عنہ بخشتین کسے بہت
کہ فروخت و فدا کرد نفس خود را
در راہ محبت رسول خداؐ و
گویند کہ کریمہ دمن السلام
من یشری نفسه ابتغاء
مرضات اللہ واللہ رؤف
بالعباد و دریں باب شعرے
ازوے رضی اللہ عنہ نقل می کند
کہ می فرمود :-

علی بن ابی طالبؑ حضرتؐ کے بستر پر سو
رہے اور حضرتؐ کی چادر خاص جسے
اوڑھ کر حضرتؐ آرام فرماتے تھے اوڑھ
لی۔ اس طرح آپؐ پہلے وہ شخص ہیں
جس نے اپنی جان کو بیچ ڈالا اور فدا
کر دیا رسول خداؐ کی محبت کی راہ میں
اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت کہ
”انسانوں میں وہ بھی ہے جس نے
اپنی جان رضائے خدا کی خاطر بیچ
ڈالی ہے اور ایشہ بندوں پر مہربان ہے
اسی کے بارے میں آتری ہے اور اس
بارے میں خود حضرت علیؑ کی سبانی کچھ
بھی وارد ہوئے ہیں کہ آپؐ فرماتے تھے

میں اپنے کو سیر بنا دیا اسکی جوز میں یہ چلنے والوں
اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں میں بہترین حالت ہے۔
رسول کو اندیشہ پیدا ہوا کہ مشرکین نے جو منصوبہ
آپکے خلاف بنایا ہے وہ پورا نہ ہو جائے تو اللہ
نے انکو مشرکین کے پھندے سے چھٹکارا دیا۔
مواہب لدنیہ میں یہی دو شعر ذکر کئے ہیں
اور روضۃ الاحباب میں دو شعر اور
بیان ہوئے ہیں کہ :-

شب گذاری سول خدا نے غار میں جا کر امن
سکون سے محفوظ طور پر خدا کے حفظ و امان میں۔
اور میں پوری رات اس طرح گذاری کہ دشمنوں کی
نقل و حرکت کو دیکھ رہا تھا اور مجھے یہ جان نہیں
ہے تھے درمیں بالکل قتل یا تیر ہونے کیلئے تیار تھا۔
مسرط کے، اے حمیدی، اے (لندن) بیسٹریٹ لا، لاہور نے لکھا ہے کہ :-

”آپ نے حضرت علیؑ کو اپنے بستر پر ملایا اور خود ۱۲ ستمبر ۶۶۲ء

کو روانہ ہو گئے“ (تاریخ مسلمانان عالم حصہ اول ص ۶۴)

رات بھر وہ لوگ رسولؐ کے مکان کو گھیرے رہے اور شقوق درے
دیکھتے رہے کہ رسولؐ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں طے کر رہے تھے کہ کون
آگے بڑھے کہ اس سونے والے کی زندگی کا خاتمہ کرے گا۔

(طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۳۴)

وہ سب تو اس پر تلے ہوئے تھے کہ رات ہی کو مکان کے

اندر گھس جائیں، مگر ابو لہب نے کہا کہ نہیں۔ رات بھر ہم نگرانی کریں اور جب صبح ہو تو اندر جائیں۔ اس کے کہنے سے وہ شب بھر محاصرہ کئے ہوئے کھڑے رہے۔
(اعلام الوری)

رسولؐ تو خدا کی قدرت سے اُن کے گھیرے میں سے نکل کر آغاز شب ہی میں چلے گئے تھے۔ جب صبح ہوئی تو

قام علیّ من الفراش
فسأ لولا عن رسول اللہ
صلعم فقال لا علم
لی بہ (طبقات ابن سعد)

علیٰ بستر سے اُٹھ کر کھڑے ہوئے۔
اُن سب نے رسول خداؐ کو پوچھا کہ
وہ کہاں ہیں؟ آپ نے کہا مجھے اُن کے
مستقلّٰ خبر نہیں ہے۔

فلما اصبحت قریش و
اضاء الصبح و ثبوا فی
الحجرۃ و قصدوا
الفراش قو شب علیّ
الیہم و قام فی وجہہم
فقال لہم ما لکم قالوا
این این عمک قال علیّ
جعلتمونی علیہم قلبا
(اعلام الوری)

جب صبح ہوئی اور روشن ہوا تو
وہ سب جھپلا نگیں مار مار کر مکان کے
اندر داخل ہو گئے اور بستر کے پاس
پیونچ گئے۔ اب علیؑ جست کر کے
اُٹھ کھڑے ہوئے اور اُن کے سامنے کھڑے
ہو گئے اور کہا کیوں بمحقار کیا مطلب ہے؟
انہوں نے کہا تمھارے چچا زاد بھائی کہاں
ہیں؟ آپ نے کہا کیا تم نے مجھے اُن
کانگراں مقرر کیا تھا۔؟

یہ سن کر وہ لوگ پیغمبرؐ خدا کی تلاش کے لئے چلے۔

اب اُدھر کی سُنئے۔ رسول خداؐ حضرت علی بن ابی طالب کو بستر پر لٹا کر خاموشی کے ساتھ مشرکین کے حلقے سے نکل گئے اور تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے کہ جلد مکہ کے حدود سے باہر نکل جائیں اور قبل اس کے کہ مشرکین کو آپ کی روانگی کی اطلاع ہو آپ اُس جگہ پہنچ جائیں جو خالق کی طرف سے آپ کی حفاظت کے لئے جائے پناہ قرار دی گئی، مگر اتفاق کی بات کہ اُس وقت حضرت ابو بکر کسی ضرورت سے مکان کے باہر آئے تھے۔ انہوں نے رسولؐ کو جاتے ہوئے دیکھا تو تیزی سے قدم بڑھا کر آپ سے آکر ملحق ہو گئے اور پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بہت نازک موقع تھا۔ رسولؐ کی نقل و حرکت پر کسی کا اُس وقت مطلع ہو جانا افشائے راز کے خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس لئے پیغمبر خداؐ نے اپنی حکمت کاملہ سے محفوظ صورت یہی سمجھی کہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور کہا چلو بس تم بھی میرے ساتھ ہی چلو۔ اس طرح آپ پیغمبر خدا کے رفیق سفر ہو گئے اور آپ اُنھیں لئے ہوئے غار ثور کے کنارے پہنچے اور غار کے اندر داخل ہو گئے۔

(اعلام الوریٰ)

مؤرخین اہل سنت کا بیان ہے کہ حضرت مشرکین کے حلقے سے نکل کر خود جناب ابو بکر کے مکان پر گئے اور رات تک وہاں رہے پھر اُن کے ساتھ غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔

(طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۵۳)

مگر حضرتؑ اپنے بیت الشرف سے رات ہی کو تو برآمد ہوئے تھے۔ پھر رات تک خانہ ابو بکر میں رہنے کے کیا معنی؟ اُس کے علاوہ صبح ہی کو مشرکین تعاقب کے لئے چل کھڑے ہوئے، اور فطری طور پر مکہ کے تمام ناکوں پر پہرے بٹھا دیے گئے کہ رسولؐ نکل کر جانے نہ پائیں۔ اس حالت میں آپ کا خانہ ابو بکر سے نکل کر غار ثور تک جانا بالکل قرین قیاس نہیں ہے۔ لہذا درایتِ پہلی ہی روایت حقیقت کے مطابق معلوم ہوتی ہے۔

اب مشرکین حضرت کی تلاش کے لئے نکلے۔ ادھر ادھر ڈونڈھا کچھ پتہ نہ چلا تو قیافہ والوں کا عدد سے جو اپنے فن میں اُس وقت بڑے کمال کے درجہ پر فائز تھے۔ نقش قدم کو پہچانتے ہوئے غار ثور تک آگئے۔

علامہ طبری لکھتے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی ابو کرز اس فن میں امتیاز خاص کا حامل تھا اُسے بلایا گیا "فقالوا لہ یا ابا کرز الیوم الیوم" انہوں نے کہا اے ابو کرز آج ہی کا دن ہے، آج ہی کا دن ہے۔ یعنی تمہارے کمال فن دکھانے کا یہی موقع ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ ہوا اور یہ کہتا ہوا کہ دیکھو یہ مجھ کے پیر کا نشان ہے اور یہ ابن ابی قحافہ (ابو بکر) کے پیر کا نشان ہے اور یہاں ابن ابی قحافہ کو چلنے میں ٹھوکر لگی ہے۔ برابر اسی طرح وہ سب کو لئے آگے بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ سب کو غار کے

دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ چاہے یہاں سے وہ آسمان
پر چڑھ گئے ہوں یا زمین میں اتر گئے ہوں۔ بہر حال وہ دونوں اس
جگہ سے آگے نہیں بڑھے ہیں۔ (اعلام الوریٰ)

عین اسی وقت غار کے اندر حضرت ابو بکر رقت طاری ہو گئی
یہ بڑی خطرناک صورت حال تھی۔ ادھر قیافہ دانوں کی اپنے
مشاہدہ اور علم کی بنا پر سراغ دہی اور ادھر غار کے اندر سے رونے
کی آواز کا بلند ہونا۔ اس کے بعد مشرکین کو رسولؐ تک پہنچنے
میں امر ہی کون مانع ہو سکتا تھا۔ یہی وہ موقع تھا کہ حضرت
پیغمبر خداؐ نے اپنے ساتھی سے وہ الفاظ فرمائے جو قرآن مجید
میں مذکور ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا ” غم نہ کرو! اللہ
ہمارے ساتھ ہے۔“ اور یہ قدرت کا انتظام تھا کہ مشرکین غار کے اندر
کی آواز سن نہیں سکے اور غار کے دہانے پر مگر طی کا جالا اتنی کثرت
اور ایسی کیفیت کے ساتھ لگا ہوا دیکھا جس کے متعلق مورخ ابن
سعد کے الفاظ یہ ہیں :-

ان میں سے بعض نے کہا کہ یہاں تو اتنی شدت
سے مگر یوں نے جالا لگا رکھا ہے کہ شاید
حضرت محمدؐ کی پیدائش کے بھی پہلے سے
وہ یوں ہی ہے۔

قال بعضہم ان علیہ
العنکبوت قبل میلاد
محمدؐ

(طبقات ج ۱ ص ۱۵۴)

چنانچہ مشرکین سب حیران ہو کر واپس گئے۔ ان کے جانے کے

